

كُنُوزُ نَاصِرِ الصَّالِحِينَ

رئيس الفرية العلي

أ. د. حَمْدُ بْنُ نَاصِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعِمَارِ

رعاية و دعم

صاحب السمو الملكي

الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود

أجرل الله مؤبته

المجلد الخامس عشر

دار كنوز السنين
للنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گویند ریاض الصالحین

۱۵

ح دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، ١٤٣٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العمار، حمد ناصر

كنوز رياض الصالحين / حمد ناصر العمار - الرياض ١٤٣٠هـ، ٢٢ مج.

٦٣٢ ص؛ ١٧ × ٢٤ سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٠١١-٩٤-٢ (مجموعة)

٩٧٨-٦٠٣-٨٠٥٥-٠٩-٠ (ج ١٥)

١- الحديث - جوامع الفنون ٢- الحديث - شرح ١- العنوان

١٤٣٠/٤٢٨٨

ديوي ٢٣٧.٣

رقم الإيداع: ١٤٣٠/٤٢٨٨

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٠١١-٩٤-٢ (مجموعة)

٩٧٨-٦٠٣-٨٠٥٥-٠٩-٠ (ج ١٥)

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

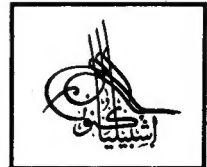
الطبعة الأولى

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية ص.ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧
هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ - ٤٧٧٣٩٥٩ - ٤٧٩٤٣٥٤ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠

E-mail: eshbelia@hotmail.com

۲۱۷- باب وجوب صوم رمضان

وبیان فضل الصیام وما يتعلق به

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ۱۸۳-۱۸۵].

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَقَدْ تَقَدَّمتْ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

الحديث رقم (۱۲۱۷)

۱۲۱۷- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا افْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(۱)، وهذا لفظ رواية البخاري.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ^(۲): ((يَتْرُكُ طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ^(۳): ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يضاعفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ

(۱) عندهما زيادة: ((أمر)). تبع فيه المؤلف المنذري في ترغيبه، وهي لا توجد عنده.

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۴) واللفظ له، ومسلم (۱۱۵۱/۱۶۳). أورده المنذري في ترغيبه (۱۴۲۸). وسيكرره

المؤلف برقم (۱۲۴۸).

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۹۴). أورده المنذري في ترغيبه (۱/۱۴۲۸).

(۴) برقم (۱۱۵۱/۱۶۴). أورده المنذري في ترغيبه (۲/۱۴۲۸).

ضعف. قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلِخُلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

الجنة: الوقاية والستر^(١).

يرفث: من الرفث: وهو الكلام الفاحش، يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مدلقاً، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها^(٢).

يصخب: من الصخب: وهو الخصام والصياح^(٣).

سأبه: شاتمته^(٤).

الخلوف: تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام^(٥).

المسك: ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان^(٦).

الشرح الأدبي

الصوم من الأركان التي فرضها الله لتهديب النفس البشرية، وتحقيق الصفاء الروحي وخلاص الروح من سيطرة الجسد مع إشعار الفنى بغيره من الفقراء والمساكين، ولتحقيق هذه الأهداف كان الرسول ﷺ حريصاً على تقويم كل خطأ من شأنه أن ينقصها ويؤثر على الصائم سلباً، وفي هذا الحديث نجد الرسول ﷺ يبين

(١) فتح الباري ٤/١٢٥.

(٢) فتح الباري ٤/١٢٦، والمعجم الوجيز مادة (خ ل ف).

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ص خ ب).

(٤) المرجع السابق في (س ب ب).

(٥) فتح الباري ٤/١٢٧.

(٦) المعجم الوسيط في (م س ك).

فضل الصيام عند الله وعلى صاحبه وعلى المجتمع وبين جزاء الصائم في الدنيا ويصف خلجات نفسه ومشاعره عند تمامه، ولتحقيق كل هذه الأغراض استخدم الرسول ﷺ كثيراً من الأساليب البلاغية اتسمت بالدقة والرفقة والتناسق منها: بداية الأسلوب بالخبر الخالي من المؤكدات، وهو ما يقابل به خالي الذهن غير المنكر أو المتردد مما يوحي بأن الأمر ليس فيه شك، وأن الأمر واضح لا ينكر، وهو نقل الرسول ﷺ عن ربه، وقول الرسول ﷺ (قال الله) ارتقاء بمستوى الحوار البشري بين الرسول ﷺ والمخاطبين من أمته إلى مستوى الحوار الإلهي للبشر، وذلك أدعى للإصغاء مع توفير مشاعر الهيبة والخشوع لقدسية الحديث الأمر الذي يجعل المخاطبين أسرع فهماً وأكثر استيعاباً، وأسرع إذعاناً لمضمون الخبر.

وبداية القول المحكي عن الله توحى بسيطرة الألوهية في تحديد قيمة العمل، وقبوله من عدمه، ومقدار ثوابه مع ما توحى به من رعاية الربوبية من إكرام للصائم وتلقى عمله بالثواب الجزيل الذي جعل الله جزاءه منه مباشرة مبالغة في تكريمه للصائم، وبداية الخبر الإلهي بلفظ العموم (كل) مع إضافته إلى لفظ (عمل) النكرة أيضاً يفيد استقصاء لكل الأعمال يقتضى خصوصية للصوم دون جميع الأعمال يكون لله، لعدم وقوع الرياء فيه كما يقع في غيره؛ لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله؛ وإنما هو شيء في القلب لا يطلع عليه إلا الله، وأسلوب المبالغة، في قوله (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام..) حيث جعل الصيام يفوق كل الأعمال خصوصية، وفضلاً بأن اختص الله نفسه بجزائه مباشرة دون سائر الأعمال، وهذا التركيب عند ابن السبكي يفيد القصر وعلى قول ابن السبكي يكون في قوله: (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام) قصر عدم نسبة عمل ابن آدم له على الصيام قصر صفة على موصوف وهذا القصر في إطار تقويم الخطأ وبيان فضل الصوم يؤكد خصوصية الصوم ومنزلته عند الله ورضاه به أكثر من غيره من الأعمال"، وأساليب التوكيد من الوسائل المستخدمة في تقرير أفضلية الصوم، وتقويم ما يتعلق به من أخطاء حتى يأتي في أتم صورة تحقق أهدافه وقد تعددت أشكال التوكيد وصوره خدمة للغرض ووفاء بالمعنى منها: أولاً: في قوله ﷺ

(فإنه لى) أكد الجملة بأن مع اسمية الجملة عناية بالخبر واهتماماً بشأنه أو لغرابية الخبر لما هو معلوم أن العبادات كلها له - تعالى - وإنما خص الصوم إشارة لفضله وتبويبها يعظم جزائه وتبويبها للعبد إلى أدائه في أتم صورة لعلمه بتلقي الله للصوم بهذه الحفاوة وإفراده بهذه الخصوصية مما يدفعه إلى المبالغة في كمال أدائه والحرص على حسن تمامه، ثانياً: قوله (وأنا أجزي به) تقديم الضمير (أنا) يحتمل أن يكون للتخصيص فيفيد القصر لجزاء الصوم على الله وحده ونفيه بالمفهوم عن سواه ويحتمل أن يكون للتأكيد، أو للتقوية والغرض بيان كثرة الثواب إذ عظمة المعطى والمجازى دليل على عظمة المعطى، ثالثاً: قوله (إني امرؤ صائم) تأكيد هذه الجملة لتزليل المخاطب منزلة المنكر، لأن الشاتم والساب يكون في حالة غضب وانفعال فاحتاج إلى تأكيد على خطورة ما يفعل من سب صائم ولتأكيد أن الواجب على الصائم أن لا يبادل السب طهارة لنفسه وصوناً لعمله وعلله يستحى ويقصر.

رابعاً: التأكيد بالقسم في قوله: (والذي نفس محمد بيده) وهذا القسم بهذه الكيفية يحقق عدة فوائد: الرهبة والهيبة التي توحى بها ألفاظ القسم التي تصور روحاً هي أظهر روح في قبضة هي أقوى قبضة، روح رسول في قبضة مرسل فلا يتصور أن يكذب الرسول - فيما أخبر به عن المرسل والحالة ثم بالإضافة إلى أن الحالف لم تؤخذ - عليه قط كذبة - ثم التشويق الذي ينشأ عن سماع القسم من صادق لا يكذب ولم يُكذَّب ولا يعلم داعيه قبل مما يجعل المخاطب متطلعاً مستشرفاً إلى معرفة المقسم عليه بالإضافة إلى ما يحدثه بألفاظه من مردود نفسي يزكى جذوة الاستشراق والتطلع، والتنبه على شرف المقسم عليه، وخطره إذ لا يصدر القسم ابتداءً إلا على أمر ذي بال، كما وفر القسم الإصغاء والترقب وضمن للمقسم عليه الثبات في أذهان المخاطبين من جهة وذبوعه من جهة أخرى إذ لا يخلو المقسم عليه من طرافة أو خطر ثم إن التأكيد باللام في قوله (لخوف فم الصائم) تصعيد للتأكيد الذي أحدثه القسم، وضمن لاستمرارية الأثر الناتج عنه في وجدان المخاطبين، ثم جاء التشبيه وهو من الوسائل البلاغية التي استخدمها الرسول ﷺ لبيان أثر الصوم، وقيمته وفضله ترغيباً

فيه وتقويماً لخطأ تركه أو الانتقاص من أركانه، وذلك في قوله (الصيام جنة) وهو تشبيه بليغ حيث شبه الصيام في حفظه للإنسان من الأخطار بالجنة وهي الترس الذي يحتمي به الإنسان والوجه منع وصول الأذى في كل، ومعناه: أن الصيام يقي صاحبه شر الذنوب التي تؤدي به إلى عذاب النار.

والم تأمل لوجازة جملة التشبيه واتساع معانيها يجد أن كل ما يتعلق بلفظ: (جنة) من الحفظ والستر والمنع، وما يتعلق بصاحبها من تجنب للمخاطر ويُبعد عن أسبابها وما يرتبط بذلك من نتاج، وغايات وآثار شعورية اجتمعت كلها في إطار واحد لدى هذا اللفظ المقترن بلفظ الصيام، والموضح لطبيعته، وفوائده، وغاياته، وآثاره. (" كما استخدم أسلوب الشرط، وهو من وسائل التشويق، وبعث النشاط، وإثارة الترقب لارتباط المقدمة فيه بالنتيجة وتبشيرها بها، وقد استخدم الرسول ﷺ أسلوب الشرط في هذا الحديث مرتين لتحقيق ذلك، ولوضع الحلول المناسبة للمواقف المناسبة حتى لا يقع الصائم في خطأ يترتب عليه نقص ثوابه، وقد استخدم ﷺ أداة الشرط (إذا) مرة، و(إن) مرة ولكل موقعها وأسرارها في التعبير من ذلك: قوله ﷺ (وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب) وشرط الرسول يبين ما يجب أن يكون عليه الصائم من صفاء نفس وصلاح حال، ولا يجب عليه أن ينساق وراء أي قاطع له عن اتصاله بربه ولا يرد السوء بالسوء ولا يخرج عن سكونه، فقد ربط الرسول ﷺ بأسلوب الشرط بين الكون في يوم الصيام، وهو الشرط وبين ترك الرفث والصخب الذي هو الجزاء حتى لا يخرج الصائم عن حاله فيضيع هدف الصوم، وتهذيب النفس واستخدام الرسول ﷺ لأداة الشرط (إذا) التي توحى بتوقع الحدوث إشارة إلى أن المؤمن كثير الصوم كثير التقرب إلى الله، والشرط الثاني الذي وضعه الرسول ﷺ علاجاً لموقف معين ومنعاً من التردى في الخطأ الذي ينقص أجر الصائم قوله ﷺ (فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إنني امرؤ صائم) وجملة الشرط هي (سابه أحد أو شاتمه) وجملة الجواب (فليقل إنني امرؤ صائم) ويتبين من هذا الشرط ما يجب أن يكون عليه الصائم من مقابلة

الإساءة بكظم الغيظ، والرد الحسن، وتذكير نفسه بانقطاعه بالصيام إلى الله وتذكير لشاتمه بأنه في حال وصال مع الله، وفي هذا إظهار لقبح فعله بوضعه إزاء فعل الصائم إذ من المعروف أن الضد يظهر حسنه الضد، وهو درس من دروس الصوم التي يهدف إلى غرسها في المؤمنين في التحكم في الشهوة الغضبية والسيطرة على النفس وكبح جماحها فلا يحملهم جهل جاهل على الخطأ، واستخدام أداة الشرط (إن) دون غيرها توحى باستبعاد حصول فعل الشرط وهو الشتم والسباب، وفيه إشارة إلى وجوب نقاء المجتمعات المسلمة من صور السباب والشتم واستخدام إن ينادى باستبعاد وقوع فعل الشرط بين المؤمنين ولذلك ناسب استخدام (إن) للمقام التي توحى ببعد حصول الشرط. كما استخدم أسلوب النهي في تقويم أخطاء الصائمين في إطار منع ما يمكن أن يخدش الصيام أو يفسده، وقد ورد النهي فيما يخالف أخلاق الصائم، ويؤثر على تحقيق الهدف من الصوم في قوله (فلا يرفث ولا يصخب) والرفث: الفحش والصخب: الخصام والصياح وهو يناقض السكون والخشوع الذي يجب أن يتحلى به الصائم، ولا يفهم من النهي هنا أن غير الصائم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. ثم تبعه بأسلوب الأمر: وقد ورد أسلوب الأمر في إطار تقويم أخطاء الصائمين في تحديد الرد الصائب الذي يجنبه الخطأ في جواب الشاتم، أو الساب وذلك في جواب الشرط في قوله (فليقل إني صائم) إرشاداً وتبهيهاً وتوجيهاً للصائم إلى ما يجب على الصائم في هذا الموقف^(١).

فقه الحديث

١- قال النووي عن وجوب صوم رمضان:

(ورد هذا الحكم وهو كون صوم رمضان ركناً وفرضاً - مجمع عليه، ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه، وأجمعوا على أنه لا يجب غيره)^(٢).

(١) انظر: بلاغة الرسول ﷺ في تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري ٢٩٠، ط ١ دار البصائر - القاهرة.

(٢) المجموع ١٦٤/٦.

٢- السواك للصائم بعد الزوال:

ذهب الشافعية إلى كراهة السواك للصائم بعد الزوال، احتجاجاً بهذا الحديث^(١). وفي ذلك يقول أبو إسحاق الشيرازي: (ولا يكره لأي السواك إلا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" والسواك يقطع ذلك، فوجب أن يكره، ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب، فكره إزالته كدم الشهداء)^(٢).

وقال النووي في شرح ذلك: (لا يكره السواك في حال من الأحوال لأحدر إلا للصائم بعد الزوال فإنه يكره، نصّ عليه الشافعي في الأم، وفي كتاب الصيام من مختصر المزني وغيرهما، وأطبق عليه أصحابنا. وحكى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الصيام^(٣) عن الشافعي أنه لم ير بالسواك للصائم بأساً أول النهار وآخره، وهذا النقل غريب وإن كان قوياً من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار)^(٤).

٣- قال النووي: (يستحب صون نفسه في رمضان عن الشهوات فهو سرّ الصوم، ومقصوده الأعظم، وأن يحترز عن الغيبة والكلام القبيح والمشاتمة والمسافهة وكل ما لا خير فيه من الكلام)^(٥).

٤- قال النووي: (السنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول: إني صائم إني صائم مرتين أو أكثر؛ روي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ((الصيام جنة فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين))^(٦).

قلت للقائل النووي: (قل إنه يقول بلسانه ويسمع الذي شاتمه لعله ينزجر، وقيل:

(١) انظر: شرح صحيح مسلم ٢٦/٨/٤ .

(٢) المذهب، المطبوع مع شرحه المجموع ١٥١/٦ .

(٣) سنن الترمذي ص ١٨٤ ، بعد الحديث ٧٧٥ .

(٤) المجموع ١٥١/٦-١٥٢ .

(٥) المجموع ٢٧٤/٦ .

(٦) أخرجه البخاري ١٨٩٤ ، ومسلم ١١٥١ ، ١٦٠ .

يقوله بقلبه؛ لينكف عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه، والأول أظهر، ومعنى شاتمته: شتمه متعرضاً لمشاتمته، والله أعلم^(١).

المضامين الدعوية

- أولاً: من مصادر الدعوة: الحديث القدسي.
- ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل ومنزلة الصوم بين العبادات.
- ثالثاً: من موضوعات الدعوة: آداب الصوم.
- رابعاً: من أهداف الدعوة: تهذيب وتربية المدعوين من خلال الصوم.

أولاً - من مصادر الدعوة: الحديث القدسي:

يظهر ذلك في قول رسول الله ﷺ: (قال الله عز وجل...)، والأحاديث القدسية هي التي يحكيها النبي ﷺ عن الله عز وجل بأسلوب غير القرآن الكريم، وتحمل نوعاً من الموعظة التي تدور على تبيان عظمة الخالق، وسعة رحمته بعباده، ودعوتهم إلى أن يكون عملهم على توافق مع العقيدة، وهذه المواظ وإن كانت على غير ما نعهد من أسلوب القرآن الكريم، ولكن الصحيح منها تبدو عليه سيما الجلال وتلفه نفحات التقديس والتنزیه مما يشعر المرء بعظمة وجلال المنسوب إليه سبحانه، كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((قال الله: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطرَ على قلب بشر))^(٢).

فالحديث القدسي الذي يرويه النبي ﷺ من كلام الله تعالى، ولا يبدو في الأحاديث القدسية لون من ألوان الأحكام التكليفية، أو جواب على سؤال معين، أو معالجة لواقعة معينة، وإنما الملاحظ أنها تؤدي نوعاً من التوجيه الرياني العظيم، مما يتعلق بصحة العقيدة بالله عز وجل وكمال قدرته وعظمته وسعة رحمته، وبسلامة

(١) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، الإمام النووي، تحقيق: محيي الدين مستو ٢١٩، وانظر: فتح

الباري ١٥٠/٤.

(٢) أخرجه البخاري ٧٤٩٨، ومسلم ٢٨٢٤.

السلوك وصحة العمل الذي ينسجم مع تلك العقيدة^(١).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل ومنزلة الصوم بين العبادات:

يظهر ذلك في قول الله تعالى: (كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ).

قال المازري: "تخصيصه الصوم هاهنا بقوله: (لي) وإن كانت أعمال البر المخلصة كلها له تعالى، لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياء، كما يمكن في غيره من الأعمال، لأنه كف وإمساك، وحال الإمساك شبعاً أو لفاقة كحال الإمساك تقريراً، وإنما القصد ما يبطنه القلب هو المؤثر في ذلك، والصلوات والحج والزكوات أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة، فلذلك خص الصوم بما ذكره دونها^(٢)."

وقال القاضي: "وقال أبو عبيد معناه: أنا أتولى جزاءه، إذ لا يظهر فتكته الحفظة، إذ ليس من أعمال الجوارح الظاهرة، وإنما هو نية وإمساك، فأنا أجازي به من التضعيف على ما أحب. وفي قوله: (الصوم لي)، وتخصيصه ببيان عظيم فضله، وكثرة ثوابه، ويدل عليه قوله: (أنا أجزي به)، وقال الخطابي: قوله: (لي) أي ليس للصائم فيه حظ، قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فكأنه يتقرب إلى الله بما يتعلق بشبهه صفة من صفاته، وإن كان تعالى لا شبه له في صفاته^(٣)، وقيل: فيه تخصيص الصوم وتشريفه بإضافته إليه تعالى، فقال كما قال: بيت الله، والكل لله تعالى، وقيل: (لي): أي المنفرد (بعلم) مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، كما قال: (وأنا أجزي به)، قال: وغيره من الحسنات اطلعت على مقادير أجورها، كما قال: (كل حسنة بعشر أمثالها) الحديث، والصوم موكل إلى سعة جوده وغيب علمه، كما قال

(١) انظر: لمحات في أصول الحديث، د. محمد أديب صالح، ط ٣ المكتب الإسلامي: ١٣٩٩هـ، ص ٥١-٥٥.

(٢) المعلم بفوائد مسلم ٣١٨/١.

(٣) انظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم، حيث قال: أي خالص لي لا يطلع عليه أحد فيكون لنفس صاحبه منه حظ فيه ٩٤٦/٢.

تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَقِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(١).

قال النووي: "وقوله تعالى: (وأنا أجزي به)، بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء"^(٢). وقال ابن عثيمين: "والمعنى: أن الصيام يختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الأعمال لأنه - أي الصيام - أعظم العبادات إطلاقاً، فإنه سر بين الإنسان وربه؛ لأن الإنسان لا يعلم إذا كان صائماً أو مفطراً، هو مع الناس ولا يعلم به، نيته باطنة، فلذلك كان أعظم إخلاصاً فاخصه الله من بين سائر الأعمال.

ومما يدل على فضل ومنزلة الصوم بين العبادات: أن عمل ابن آدم يزداد من حسنة إلى عشرة أمثالها، إلا الصوم فإنه يُعطى أجره بغير حساب، يعني: أنه يضاعف أضعافاً كثيرة، قال أهل العلم: ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة، ففيه: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله"^(٣).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: آداب الصوم:

ويظهر ذلك في قوله تعالى: (... فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْنَبْ. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي أُمْرُؤٌ صَائِمٌ).

قال القرطبي وقوله: "فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب" لا يفهم من هذا الشرط أن غير يوم الصوم يباح فيه الرفث والصخب، فإنهما ممنوعان على الإطلاق، وإنما تأكد منعهما بالنسبة إلى الصوم"^(٤).

قال ابن عثيمين: "يعني: لا يقول قولاً يآثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب، بل يكون وقوراً مطمئناً متأنياً فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه، بل يقول:

(١) سورة الزمر، آية: ١٠.

(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ١١١/٤.

(٣) شرح صحيح مسلم ص ٧١٢.

(٤) شرح رياض الصالحين ١٣٩٣/٢.

(٥) المفهم ٦١٤/٣.

إني صائم، يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابه، كأنه يقول: أنا لست عاجزاً عن أن أقابلك بما سببتني ولكني صائم، يمنعني صومي من الرد عليك، وعلى هذا فيقوله جهراً^(١).

فآداب الصوم تجعل الصائم حريصاً على التخلق بالأخلاق الحسنة حتى لا يفسد صومه، فيحبس لسانه عن اللغو. والسباب الانطلاق في أعراض الناس، والسعي بينهم بالغيبة والنميمة المفسدة. كما يردعه الصيام عن الغش والخداع والتطيف والمكر وارتكاب الفواحش، وأخذ الريا أو الرشا، وأكل أموال الناس بالباطل بأي نوع من الاحتيال. ويجعل المسلم يسارع في فعل الخيرات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على وجهها الصحيح وجهاتها المشروعة، ويجتهد في بذل الصدقات وفعل المشاريع النافعة، ويحرص على تحصيل لقمة العيش من الوجه الحلال، ويحذر من اقتراف الإثم والفواحش فضلاً عن الاسترسال بها. وإذا نسي أو غلبته نفسه على فعل معصية، ذكر الله سريعاً فأناب إليه واستغفر وتاب مما أصاب، لما غرس فيه صوم هذا الشهر المبارك من مراقبة الله وخشيته، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾^(٢).

ولذا وجب على الصائم أن يتحفظ أكثر مما ينبغي أن يتحفظ، فقد قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ))^(٣)، فالصيام تهذيب لا تعذيب، فإذا لم يؤت ثمرته النافعة فليس النقص منه، وإنما النقص من سوء تصرف الصائم، وعدم صحة قلبه وطهارة ضميره، وعدم حسن تفكيره^(٤).

رابعاً - من أهداف الدعوة: تهذيب وتربية المدعوين من خلال الصوم:

يظهر ذلك في قوله تعالى: (والصيام جنة)، قال النووي: "ومعناه: سترة ومانع من

(١) شرح رياض الصالحين ١٣٩٤/٢.

(٢) سورة الأعراف، آية: ٢٠١.

(٣) أخرجه البخاري ١٩٠٣.

(٤) انظر: الصوم، الشيخ عبدالرحمن الدوسري، ط/ ١ دار إشبيلية، الرياض: ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م، ص ١٥-١٦.

الرفث والآثام ومانع أيضاً من النار ومنه المجن وهو الترس ومنه الجن لاستتارهم^(١).
والصوم من الأشياء التي تهذب نفس المسلم وتعوده على الإخلاص، قال تعالى:
﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ﴾^(٢).

قال ابن كثير: "لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان^(٣)، ولهذا
ثبت في الصحيحين: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ))^(٤).

والصوم يعود النفس على الصبر والتقوى ويعود على الإخلاص، ويهذب الفرائز
والشهوات.

فإن كثيراً ما تتغلب مادية الإنسان على روحانيته؛ لالتصاقه بالأرض واشتغاله
بمطالب بدنه، فكان لا بد من إتاحة فرصة للروح تتلذذ فيها بمشارفة العالم العلوي،
وتتخلص من قيود المادة وأدرانها.

ولما كانت أبرز مظاهر البهيمية هي الأكل والشرب والشهوة، شرع الصيام عن
هذه الأشياء، فكان موسماً روحياً يتشبه فيه الإنسان بعالم الملائكة، ويتجرد لعبادة
ربه فيحظى بإقباله وغفرانه، وينعم بثوابه ورضوانه، وصدق الله العظيم: ((يَتْرُكُ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِن أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا))^(٥).

والصوم مدرسة للنفس ومستشفى للبدن، يتلقى الصائم فيه دروساً عملية في تحمل
الصبر وتحمل المشاق، وقوة الإرادة بينما يدع أجهزته الهضمية تستريح من عنائها الطويل.
وإذا كانت حكمة الصوم هي التهذيب والتأديب والتربية فإنه لا صوم لمن يدع

(١) شرح صحيح مسلم ص ٧١٢.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٨٣.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٤٩٧/١.

(٤) أخرجه البخاري ٥٠٦٦، ومسلم ١٤٠٠.

(٥) أخرجه البخاري ١٨٩٤.

الطعام والشراب ولا يدع قول الزور والفحش والسباب، وصدق رسول الله ﷺ: ((رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ))^(١).

(١) أخرجه ابن ماجه ١٦٩٠ ، وقال الألباني: حسن صحيح، (صحيح سنن ابن ماجه ١٣٧١).

(٢) العبادات في الإسلام، د. محمد عبده ص ٢٥٧ - ٢٥٨.

الحديث رقم (١٢١٨)

١٢١٨- وعنه: أن رسول الله ﷺ، قَالَ: ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ)) قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

أنفق زوجين: أنفق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد^(٢).
الريان: اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه^(٣).
ضرورة: أي نقص ولا خسارة^(٤).

الشرح الأدبي

يدل - هذا الحديث - على سعة أبواب الخير، وكثرتها، وتنوعها، ويرغب في الاجتهاد فيها، ولذا بنى على الشرط وجوابه - وأسلوب الشرط من الأساليب الخبرية الشائعة في الحديث النبوي لما لها من خصوصيات تجعله أنسب الأساليب للسياق، وأوفاهها للمعنى لأنها تعطي الخبر حكم العموم، وبذلك يكون صالحاً لكل زمان، ومكان، مع ربطه الجزاء بالفعل، وجعل المخاطب طرفاً حرّاً الاختيار بعد توضيح

(١) أخرجه البخاري (١٨٩٧)، ومسلم (١٠٢٧/٨٥) ولفظهما سواء.

(٢) فتح الباري ١٣٤/٤.

(٣) المرجع السابق ١٣٤/٤.

(٤) المرجع السابق ١٣٥٢.

العاقبة، وقوله (تُودِي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ) بناء الفعل للمفعول يجعل العقل يذهب في تخيله كيف يشاء، وجمع الأبواب للتكثير الذي يصعد الترغيب في العمل، وإضافتها للجنة تزيد الرغبة فيها، والنداء المحكي في قوله (يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ) يدل على مدى الحفاوة به، وفيه إشادة وتنويه بأصحاب هذه الأعمال كما أنها ترغب السامعين في الاجتهاد - ثم ذكر نماذج السعداء الذين ينادون من هذه الأبواب ليفكر كل سامع، في حاله من أي باب أدعى؟ (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة - ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة " ونلمح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بأهل الصلاة: لأهميتها في حياة الفرد والجماعة بل في حياة الدول لأنها تصلح الصلة بين الإنسان، وخالقه من ناحية، وبينه وبين المحيطين به من ناحية أخرى، وأتى بعد "أهل الصلاة" بأهل الجهاد "و" الصيام "و" الصدقة "، لأن الصلاة تفرس فيهم حب الجهاد، والتضحية، والزكاة عن أعضاء الجسد بالصيام، والزكاة عن الأموال، والنعم بالصدقة، والاستفهام في قول أبي بكر رضي الله عنه: "فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها" الاستفهام هنا على حقيقته يدفعه رجاء وثأب إلى معالي الدرجات في نفس الصديق أكثر الناس خوفاً، ورجاء بعد رسول الله، وقد وافقت إجابة الرسول ﷺ، خفي رجائه فبشره الرسول الكريم ﷺ بقوله: "نعم وأرجوا أن تكون منهم" وهذه الإجابة من المصطفى تدل على حسن ظنه في الله تعالى وحسن ظنه بصاحبه، وحسن أدبه مع ربه، لأنه ترجى ربه أن يكون أبو بكر من هؤلاء، وهذا يوحي بأن دخول الناس الجنة يكون برحمة الله قبل كل شيء. والله أعلم.

فقه الحديث

قال النووي: (قوله ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه: "إني لأرجو أن تكون منهم" فيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره، والله أعلم^(١)).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الإنفاق في سبيل الله.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الصلاة والجهاد والصيام والصدقة.

ثالثاً: من واجبات الداعية: تبشير أهل الطاعة والفضل.

رابعاً: من موضوعات الدعوة: بيان مكانة وفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ودعوته يوم القيامة من جميع أبواب الجنة.

خامساً: من موضوعات الدعوة: الثناء على أهل الفضل.

سادساً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الإنفاق في سبيل الله:

يظهر ذلك في قول رسول الله ﷺ: (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة).

قال القاضي عياض: "وقيل درهم ودينار، ودرهم...، وثوب، والزوج: الفرد، قال الله تعالى: ﴿كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾^(١)، ويقع الزوج على الاثنين أيضاً، وقيل: إنما يقال للفرد: زوج، إذا كان معه آخر، والزوج الصنف، وقيل ذلك في قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾^(٢)، قيل: وقد يحتمل أن يكون هذا في جميع أعمال البر من صلى صلاتين، أو صام يومين. والمقصود من هذا كله -والله أعلم- تشجيع صدقته بأخرى مثلها، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في سبيل الله، والاستكثار منها^(٣).

وفضل ثواب الإنفاق في سبيل الله عظيم وهذا ما بيّنه المولى عز وجل في كتابه

(١) سورة هود، آية: ٤٠.

(٢) سورة الواقعة، آية: ٧.

(٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ٥٥٥/٣.

الكريم فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(١).

قال ابن كثير: "هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنه تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف"^(٢). وقال عليه السلام: ((من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة، ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو عاد مريضاً أو ما أذى عن طريق فهي حسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة))^(٣).

ففضل الإنفاق في سبيل الله عظيم وثوابه جزيل والله لا يضيع أجر المحسنين. وإن الإنفاق في سبيل الله ينبغي أن يكون من المال الطيب الذي يحبه الإنسان بالفطرة، ولولا إيمانه ورجاؤه ثواب الله تعالى، فإنه يحرص عليه ولا ينفقه إلا في مصالحه الخاصة، قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾^(٤)، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً، وهذه النفقة من المال الطيب هي التي يتقبلها الله تعالى من عباده، ويشبههم عليها الجنة بمنه وكرمه، وذلك أن المنفق آثر الله تعالى بالمال طلباً لمرضاته على نفسه وأهله كما فعل الأنصار مع المهاجرين فخلد القرآن ذكرهم، فقال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾^(٥)، وقد ألمحت آيات أخرى إلى أن إنفاق الإنسان ما يحبه أفضل الطاعات.

وقد يتوهم بعض الناس أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله عندما يتخلصون من بقايا

(١) سورة البقرة، آية: ٢٦١.

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٦٩١/١، وماذا الأذى أي: نحاه وأبعده.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٩٥/١ - ١٩٦، رقم ١٦٩٠ - ١٧٠٠، وقال محققو المسند: إسناده حسن ٢٢٠١٣، ٢٢٧.

(٤) سورة آل عمران، آية: ٩٢.

(٥) سورة الحشر، الآية: ٩.

الطعام وبالي الثياب وعتيق الأثاث، فيلقونه بكبرياء إلى المستضعفين، فإن هذه ليست النفقة الطيبة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾^(١)، بل ليس من الأدب مع الله تعالى أن يقرضه الإنسان أردأ ما عنده، ويبقى لنفسه المال الحسن الطيب فإن الله تعالى يقول: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ﴾^(٢)، فالله هو الذي يأخذ الصدقات، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(٣).

والإنفاق في سبيل الله من الأمور المندوبة والواجبة من أموال الأفراد الخاصة أساس في بنية المجتمع الإسلامي، وهو يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، والانتعاش الاقتصادي بدوران المال بين عدد كبير من الناس مما يثمر حركة نشيطة في البيع والشراء نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية عند الأفراد، لذلك سعى الإسلام إلى توزيع الثروات وتفتيتها وتأكيد الحقوق العامة فيها، فنهى عن السرف وتبديد المال وحجر على السفهاء، وشرع نظام الميراث الذي يفضي إلى عدم حصر الثروة بآبائ العائلة الكبير أو بالذكر مستهدفاً أن تعم الفائدة على أكبر عدد من الناس، وكذلك تشريع الزكاة يهدف إلى الارتفاع بمستوى الفئات الفقيرة من أبناء المجتمع، وتحقيق مشاركتهم في التملك والاستثمار والاستهلاك مما يعود بالخير على تماسك المجتمع وتحقيق المودة بين المسلمين إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية^(٤).

والإنفاق له أثر على أخلاق الناس فهو يخلصهم من الشح وهو: عدم الإجمال في الطلب والتكالب على الجمع ومن البخل وهو: التقتير خوفاً من الفقر أو حباً للمال ورغبة في عدم التفريط فيه، حتى أن البخيل قد يكتفي بالجمع للمال دون أن يظهر أثر

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.

(٢) سورة الحديد، الآية: ١١.

(٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٤.

(٤) التربية الروحية والاجتماعية، د. أكرم ضياء العمري ص ٣٠٧ - ٣١١.

نعمة الله عليه في ملبسه ومأكله ومسكنه. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾^(١).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الصلاة والجهاد والصيام والصدقة:

يظهر ذلك في قوله ﷺ: (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة).

قال القرطبي: "وقوله: (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة)، أي: من المكثرين لصلاة التطوع، وكذلك غيرها من أعمال البر المذكورة في هذا الحديث، لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين. ومن ترك شيئاً من الواجبات إنما يخاف عليه أن ينادى من أبواب جهنم فيستوي في القيام بها المسلمون كلهم، وإنما يتفاضلون بكثرة التطوعات التي بها تحصل تلك الأهلية التي بها يُنَادَوْنَ من تلك الأبواب"^(٢).

قال النووي: "قوله ﷺ: (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة)، وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام، قال العلماء: معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك"^(٣).

فمن كان غالب عمله وطاعته في الدنيا عمل من هذه الأربعة نودي من باب الجنة الخاص بها يوم القيامة، ويؤيد ذلك قول رسول الله ﷺ: ((كُلُّ أَهْلٍ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ))^(٤). فأبواب الجنة تنادي أهل الأعمال الصالحة بأعمالهم.

(١) سورة الحديد، الآية: ١٨.

(٢) التربية الروحية والاجتماعية، د. أكرم ضياء العمري ص ٣١٢.

(٣) المفهم ٧١/٣ - ٧٢.

(٤) شرح صحيح مسلم ص ٦٥١.

(٥) أخرجه أحمد في مسنده ٤٤٨/٢، رقم ٩٨٠٠، وقال محققو المسند: حديث صحيح ٤٩٦/١٥.

فمؤدي الفرائض كاملة محب لله ومؤديها وبعدها النوافل محبوب من الله؛ يدل على ذلك الحديث الذي يرويه رسول الله ﷺ عن رب العزة سبحانه وتعالى وفيه: ((.... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعيذته))^(١).

فالمتقرب بالنوافل إذن خصوصية وميزة، تجعله أعلى مرتبة من مؤدي الفرائض فقط ذلك؛ لأن الفرائض مطلوبة من العبد أصلاً وهو مكلف بها وآثم بتركها والتفريط فيها. وقد مثل ابن حجر لذلك بمثل يقرب الفكرة ويجلي الصورة، قال: "جرت العادة أن التقرب يكون غالباً بغير ما وجب على المتقرب كالحدية والتحفة بخلاف ما يؤدي ما عليه من خراج أو يقضى ما عليه من دين" ثم أضاف بيان فائدة أخرى للنوافل فقال: "وأيضاً فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض كما صح في الحديث: ((أنظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة...))"^(٢)، فتبين أن المراد بالتقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض، لا من أخل بها"^(٣).

فهما صنفان من الناجين الفائزين، الصنف الأول المحب لله: مؤد لفرائض الله، وقَّاف عند حدوده، والصنف الثاني المحبوب من الله: متقرب بعد الفرائض بالنوافل، وهذا مقصود ابن القيم بقوله: "... فإنها موصلة إلى درجة المحبوبة بعد المحبة، فالمحبون المتقربون بالفرائض والمحبوبون المتقربون بالنوافل بعد الفرائض هم أولياء الله وأصفياؤه، وخيرته من الخلق، وفي هؤلاء وأولئك تنزلت الآيات ووردت الأحاديث"^(٤).

(١) أخرجه البخاري ٦٥٠٢.

(٢) أخرجه الترمذي ٤١٣، وصححه الألباني، (صحيح سنن الترمذي ٣٢٧).

(٣) فتح الباري ٣٥١/١١.

(٤) الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عدها الإمام ابن القيم، إعداد: د. عبدالعزيز مصطفى،

ثالثاً - من واجبات الداعية: تبشير أهل الطاعة والفضل:

يظهر ذلك من عموم الحديث حيث بَشَّرَ رسول الله ﷺ أهل الأعمال الصالحة في الدنيا من إنفاق في سبيل الله وصلاة وجهاد وصوم وصدقة بمناداة أبواب الجنة لهم، كل باب ينادي صاحب العمل الذي يخصه، وفي ذلك تبشير لأهل الطاعة والفضل بمنزلتهم الرفيعة يوم القيامة ودخولهم الجنة.

فعلى الداعية أن يبشر المؤمنين بما أعد الله للمؤمنين في الحياة الآخرة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ويبين لهم سهولة الدين وأن شرائعه لا تثقل النفس، وأن أبواب الجنة مفتوحة للصالحين المتقين^(١).

قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾^(٢).

قال الشيخ السعدي: "في قوله تعالى: (لتبشروا به المتقين)، بالترغيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل، وذكر الأسباب الموجبة للباشرة"^(٣).

رابعاً - من موضوعات الدعوة: بيان مكانة وفضل أبي بكر الصديق ﷺ ودعوته يوم القيامة من جميع أبواب الجنة:

يظهر ذلك من قول أبي بكر ﷺ: (فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها... فقال رسول الله ﷺ: نعم وأرجو أن تكون منهم).

قال ابن حجر: "قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه ﷺ واقع، وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر ﷺ"، ووقع في حديث ابن عباس ﷺ عند ابن حبان في نحو هذا الحديث، التصريح بالوقوع لأبي بكر ولفظه: ((أَجَلٌ، وَأَنْتَ هُوَ يَا أَبَا بَكْرٍ))^(٤)^(٥).

(١) انظر: الأدب النبوي، د. محمد عبدالمعز الخولي، ص ١٠٤.

(٢) سورة مريم، الآية: ٩٧.

(٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحي ص ٤٥٠.

(٤) أخرجه ابن حبان ٦٨٦٨، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: ... وأورده البيهقي في المجمع ٤٦/٩ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن أبي بكر السالمي، وهو ثقة.

(٥) فتح الباري ٣٥/٧.

وفي ذلك بيان مكانة وفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ودعوته يوم القيامة من جميع أبواب الجنة.

وفضل أبي بكر رضي الله عنه معروف فهو رفيق وصاحب رسول الله ﷺ في دعوته من أولها إلى نهايتها وخليفته من بعده وأحد المبشرين بالجنة، وقد قال رسول الله ﷺ عنه: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي))^(١).

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. فَقُلْتُ مَنْ الرِّجَالُ؟ قَالَ: أَبُوهَُا. قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَعَدَّ رِجَالًا))^(٢).

وفضائل أبي بكر رضي الله عنه لا تحصى فهو أول من آمن برسول الله ﷺ من الرجال، وأول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وأول من جمع المصحف الشريف، وأول من أقام للناس حجهم في حياة رسول الله ﷺ وبعده، صحب النبي ﷺ قبل البعثة وسبق إلى الإيمان، فكان أول القوم إسلاماً وأكملهم إيماناً وأعظمهم عناءً وأفضلهم مناقب، وأكثرهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأشبههم برسول الله ﷺ هدياً وخلقاً وسمناً وفعلاً، وهو أبو عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ، وقد رافق النبي ﷺ في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها.

وكان رجلاً مألوفاً لقومه محبباً سهلاً وكان تاجراً، ذا خلق، وكان رجلاً بكاءً لا يملك دمه حين يقرأ القرآن، أسلم على يديه عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم وغيرهم كثير، وأعتق بلالاً ولقب بالعتيق والصديق لتصديقه النبي ﷺ في خبر الإسراء.

قال فيه النبي ﷺ: ((إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامَ وَمَوْدُّهُ. لَا يَبْقَيْنِ فِي

(١) أخرجه البخاري ٣٦٥٦.

(٢) أخرجه البخاري ٣٦٦٢، ومسلم ٢٣٨٤.

المسجد باباً إِلَّا سُدَّ، إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ^(١).

وصلى بالمسلمين في حياة النبي ﷺ عندما اشتد المرض برسول الله ﷺ، قال النبي ﷺ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ))^(٢).

وكان ثابت العقل، وشديد البأس، وله رصانة عقل في أشد المواطن وأحکها، فشهد الحروب واحتمل الشدائد وبذل الأموال، ويبيع للخلافة يوم وفاة النبي ﷺ، فحارب المرتدين والممتنعين عن الزكاة، وافتتحت في أيامه الشام وقسم كبير من العراق، وقال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (كان أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ﷺ)^(٣).

فلم يعين رسول الله ﷺ فرداً، ولا نص بالوصية على أحد، في خلافته ﷺ بعد وفاته ولكن كان من فعله ﷺ مفصلاً أن الحق هو أن يبايع المسلمون رجلاً من قريش إذ قد سبق قوله ﷺ: ((الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ))^(٤)، وإشارته الخفية بتوليته أبا بكر أمر الصلاة بعد قوله ﷺ: ((يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ... الْحَدِيثِ))^(٥)، شهادة منه أنه اختار الأقرأ والأفقه والأشرف والأقدم هجرة إلا أنه لم ينص عليه نصاً ظاهراً من أجل أنه كان يتخذ ذلك شرعة لا تسع غيرها.

وانعقد إجماع المسلمين على خلافة أبي بكر وعرف من ذلك الحكمة في إمساك رسول الله ﷺ عن الوصية، وبعد تولي أبي بكر رضي الله عنه الخلافة قام في وقته بفرض كفى فيه وأبلغ، فأبو بكر رضي الله عنه قام في قتال أهل الردة المقام الذي شهد له أنه لم

(١) أخرجه البخاري ٤٦٦، ٣٦٥٤.

(٢) أخرجه مسلم ٤١٨.

(٣) انظر: طبقات ابن سعد ٥٤/٣، ١٧٠، ٣٤٣، ١٨٧/٥، سير أعلام النبلاء، الذهبي ٢١٥/١-٢٢٠، والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، ٨٠٤-٨٠٥، وموسوعة عظماء حول الرسول ﷺ ٢٦٥/١-٢٨٩.

(٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٨٢/٣، رقم ١٢٩٠٠، وقال محققو المسند: حديث صحيح بطرقه وشواهده ٢٤٩/٢٠.

(٥) أخرجه مسلم ٦٧٢.

يكن على الحق فيه غيره^(١).

خامساً - من موضوعات الدعوة: الثناء على أهل الفضل:

يظهر ذلك في ثناء رسول الله ﷺ على أبي بكر رضي الله عنه ، وثناء الداعية على المدعو صاحب الخلق الحسن فيه من إشارات الاستحسان وحث الهمم إلى جلائل الأعمال والإشادة بذكر المجد العامل وحفز العزائم على الدأب والسعي لتحصيل المحامد وإبتناء المكارم ، كما أن السكوت عنه غمط من شأن أولي الهمم وتثبيط لهم ، وفت في عضدهم ، وإماتة لما عساه يكون عندهم من غرائز يدفعها التشيط ، ويعبرها الغمص والزراية كل هذا خير ما دام القصد ما ذكر^(٢). فالداعية إذا علم عدم غرور المدعو بمدحه له فعليه مدحه ولا إثم في ذلك.

سادساً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

يظهر ذلك من عموم الحديث حيث رغب رسول الله ﷺ فيما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة ما يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات ، ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له ، وإلا فدخله إنما يكون من باب واحد ، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه^(٣). وفي ذلك ترغيب في التطوع بفضائل الأعمال ، وأسلوب الترغيب من الأساليب التي تجعل المدعو يقبل على الدعوة ويحرص عليها.

(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمعتم أحمد ٢٦٥/١ ، ٢٦٦.

(٢) انظر: الأدب النبوي، محمد عبدالعزيز الخولي ص ٢٥٢.

(٣) انظر: فتح الباري ٣٥/٧.

الحديث رقم (١٢١٩)

١٢١٩- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ ، قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرِّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٧٥).

غريب الألفاظ:

الريان: اسم علم على باب من أبواب الجنة ، يختص بدخول الصائمين^(٢).

الشرح الأدبي

يقوم الحديث على أسلوب التشويق بالخبر الطريف (إن في الجنة باباً يقال له: "الريان) واسم هذا الباب يناسب أعمال الصائمين الذين يتشوقون إلى الري وإذهاب ظمأ الصوم. وصيغة الجمع في قوله: " يدخل منه الصائمون " يدل على أن هؤلاء الصائمين كثر في هذه الأمة الخيرية فلم يقل: " صائماً واحداً ، أو صائمين اثنين " وأكد هذا المضمون بميم الجمع في قوله: " غيرهم " وكرر هذا المعنى للتأكيد على كثرتهم في قوله: " أين الصائمون ؟ " والاستفهام هنا حقيقي إذا كان من الملائكة ، ويكون بقصد الإشادة والتتويه بهم وتبنيه إلى منزلتهم إن كان من الله وقد اسند الفعل " يقومون " إلى واو الجماعة أيضاً للإيحاء بكثرتهم واستخدام " إذا " الشرطية والفعل الماضي في قوله: " فإذا دخلوا أغلق. .. " للتدليل على أن دخولهم من باب الريان متحقق بإذن الله ، ومشية ، وأن الدخول من هذا الباب مقصور عليهم.

(١) أخرجه البخاري (١٨٩٦) واللفظ له ، ومسلم (١١٥٢/١٦٦). أورده المنذري في ترغيبه (١٤٣٠).

(٢) فتح الباري ٤/ ١٣٤.

المضامين الدعوية

أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: تكريم الله للصائمين.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من أساليب الدعوة: التوكيد:

يظهر ذلك في قول رسول الله ﷺ: (إن في الجنة باباً يقال له الريان..)، حيث أكد على وجود باب الريان في الجنة، خاص بالصائمين، وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة التي يستخدم في التأكيد على الدعوة.

إن التوكيد من أهم أساليب الدعوة في تثبيت المعنى في القلوب وبثه في النفوس، وحملها على التصديق والإيمان به... ولا شك في أن التوكيد له أثر كبير في النفوس، وهذا شيء هديت إليه فطرة الإنسان، فلجأ إلى تأكيد كلامه للسامع، وما يريد نقله إليه، لما رأى أثر ذلك في تثبيت المعاني وتأكيد لديه^(١).

"والقرآن الكريم سبق السنة النبوية في استخدام التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى في نفوس قارئيه وإقراره في أفئدتهم حتى يصبح عقيدة من عقائدهم، وقد يكرر القرآن الجملة المؤكدة عدة مرات بألفاظها نفسها، علماً منه بما لذلك من أثر في النفس"^(٢). وقد استخدم الرسول ﷺ التوكيد كأسلوب دعوي يجعل الأمر المؤكد عند المرء حقيقة راسخة في أعماق قلبه ونفسه^(٣).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: تكريم الله للصائمين باب الريان:

يظهر ذلك من قوله ﷺ: (إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم.. إلخ الحديث).

(١) انظر: أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهجاً، د. عبد الفني محمد سعيد ص ٢٤، وروح الجماعات، لجوستاف ليبون ص ١١٥.

(٢) انظر: من بلاغة القرآن، د. أحمد بدوي ص ١٤٢ - ١٤٤.

(٣) انظر: أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية، د. زياد محمود العاني ص ٣٠١ - ٣٠٢.

قال القرطبي: "وقوله: (إن في الجنة باباً يقال له الريان) وزن الرِّيان: فَعْلان، وهو الكثير الرِّي، الذي هو نقيض العطش. وسمي هذا الباب بهذا الاسم لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم، واكتفي بذكر الرِّي عن الشَّبع لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه"^(١).

قال النووي: "وفي الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين"^(٢).

وفضائل رمضان على المسلمين كثيرة، قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(٣)، في يوم الاثنين الثاني من شعبان من السنة الثانية للهجرة، فرض الله صوم شهر رمضان على المسلمين، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٤)، وقال رسول الله ﷺ: ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت))^(٥).

وقد بين النبي ﷺ فضل هذا الشهر وبركته، فقال: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ))^(٦)، وقال: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفّرات ما بينهما، إذا اجتنب الكبائر))^(٧)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لما حضر شهر رمضان: ((قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مَبَارَكٌ، كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ

(١) المفهم ٢/٢١٦.

(٢) شرح صحيح مسلم، النووي ص ٧١٣.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٨٥.

(٤) سورة البقرة، آية: ١٨٣.

(٥) أخرجه البخاري ٨، ومسلم ١٦، والترمذي ٢٦٠٩، واللفظ له.

(٦) أخرجه البخاري ٢٠١٤، ومسلم ٧٦٠.

(٧) أخرجه مسلم ٢٣٣.

الْجَحِيمِ، وَتَقُلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرُهَا فَقَدْ حُرِمَ^(١))).

هذه الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة تدل على مكانة هذا الشهر المبارك عند الله تعالى، حيث أنزل فيه قرآنه على نبيه المصطفى في ليلة القدر العظيمة، فكان نزوله أعظم نعم الله تعالى على عباده، ففي القرآن هدايتهم إلى الله، ومعرفتهم به، وتفقههم بأحكامه، وإطلاعهم على مشيئته وإرادته، وبذلك عرف العباد ما يرضي الرب فعملوه، وما يسخطه فاجتنبوه، فبها من نعمة أن لا يضع المرء خطوة إلا عن معرفة ووثوق، وأن لا يرفعها إلا عن أجر ومثوبة، فرمضان شهر الطاعة والإحسان، والدعاء والغفران، هو شهر القرآن ومدارسته، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي ﷺ القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة^(٢)))، أي يعم جوده ويسرع خيره مثل الريح المرسلة بالمطر.

وقد استقر نص القرآن الكريم في العرصة الأخيرة على جبريل عليه السلام وكانت في آخر رمضان عاشه النبي ﷺ.

وكان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر، أحيا الليل وأيقظ أهله وجدَّ وشدَّ المنزr، فكان يجتهد في العبادة خلالها ما لا يجتهد في غيره^(٣)، وكان فيما يبدو يجتهد في طلب ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾^(٤)، فأجر العبادة فيها يتضاعف أضعافاً

(١) أخرجه أحمد في مسنده ٢/٢٣٠، رقم ٧١٤٨، وقال محققو المسند: صحيح وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين.

(٢) أخرجه البخاري ٦، ٣٥٥٤.

(٣) أخرجه مسلم ١١٧٤، ١١٧٥.

(٤) سورة القدر، الآيات: ١ - ٣.

كثيرة لعظم فضلها وجليل قدرها ، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال: ((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))^(١).

وَإِكْرَامَ اللَّهِ لِلصَّائِمِينَ ورد فيه الكثير من النصوص ويكفي في ذلك أنه متميز من بين سائر الأركان إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه ﷺ: ((كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ))^(٢).

قال القرطبي: "معناه: أن الأعمال كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي: أجزي عليه جزاء كثيراً من غير تعيين لمقداره، هذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾"^(٣). "والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال"^(٤).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

يظهر ذلك في قوله ﷺ: (إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون..). قال ابن حجر: "قوله: (إن في الجنة باباً)، قال الزين بن المنير: إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم والراحة في الجنة - ما لا يعلمه - فيكون أبلغ في التشويق إليه"^(٥)، وفي ذلك ترغيب في الصوم وثوابه عند الله تعالى، وأسلوب الترغيب من الأساليب التي يقصد بها تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه^(٦).

(١) أخرجه البخاري ٢٠١٤، ومسلم ٧٥٩.

(٢) التربية الروحية والاجتماعية، د. أكرم ضياء العمري ص ٣١ - ٣٣.

(٣) أخرجه مسلم ١١٥١.

(٤) سورة الزمر، آية: ١٠.

(٥) المفهم ٢/٢١٣.

(٦) فتح الباري، ابن حجر ١٢٤/٤ بتصرف.

(٧) انظر: أصول الدعوة، د. عبدالكريم زيدان ص ٤٣٧.

الحديث رقم (١٢٢٠)

١٢٢٠- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢١).

غريب الألفاظ:

خريفًا: عامًا^(٢).

الشرح الأدبي

يتكون الحديث من جملة خبرية واحدة يطلع النبي الكريم ﷺ - من خلالها - أمته على خير عظيم ينتظر المتطوعين بالصوم منهم، حتى ولو صام "يومًا" واحداً بشرط أن يكون "فى سبيل الله" ولن يفعل ذلك إلا العابد لله وحده، ومن هنا قدم كلمه "عبد" على "الصوم" و"اليوم"، وهى كلمات تشير بأن الله يبارك فى العمل بالإخلاص، ويجزي على العمل القليل الأجر العظيم كثرت النية الصالحة القائمة على إخلاص العمل لله وحده، ولذلك أجر هذا العبد بالفعل الماضى الدال على المباحدة بينة، وبين النار - والعياذ بالله تعالى - حيث يقول النبي: "إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار." ولا ننسى أن فاعل "باعد" هو لفظ الجلالة الذى إذا وعد أوفى، والباء فى قوله: "بذلك اليوم" للسببية وذكر "الوجه" لشرفه على الإنسان، وفى الحديث قصر بلاغي، حيث قصر "العبد" المتطوع بالصيام "على صفة الإبعاد عن نار جهنم نسأل الله أن يحفظ الجميع من شرها اللهم آمين.

(١) أخرجه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣/١٦٧) واللفظ له. أورده المنذري فى ترغيبه (١٤٤٣). وسيكرره

المؤلف برقم (١٣٤١).

(٢) فتح الباري ٥٧/٦.

فقه الحديث

الصوم في الجهاد: قال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد: قوله "في سبيل الله" العرف الأكثر فيه: استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه، كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. - أعني عبادة الصوم والجهاد - وقال: ويحتمل أن يراد بسبيل الله: طاعته كيف كانت. والأول أقرب إلى العرف^(١) أ. هـ ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى لأن الصائم يضعف عن اللقاء، لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفاً، ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك من الأمور النسبية، فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل، ليجمع بين الفضيلتين^(٢)).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصيام في سبيل الله.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: أثر العمل الصالح في مباحة الإنسان عن النار.

ثالثاً: من مهام الداعية: دلالة المدعويين على ما يباعد بينهم وبين النار.

رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل الصيام في سبيل الله:

يظهر ذلك في قوله ﷺ: (ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً)، قال القاضي عياض: "وقوله في فضل الصوم في سبيل الله: (باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)، مبالغة في الإخبار عن البعد عنها والمعافاة منها. والخريف يعبر به عن السنّة، والمراد مسيرة سبعين خريفاً، وكثيراً ما جاءت السبعون عبارة عن التكثير واستعارة للنهاية في العدد، قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾^{(١)(٢)}.

(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، ص ٢٢٩.

(٢) فتح الباري ٤٨/٦.

(٣) سورة التوبة، آية: ٨٠.

(٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ١١٥/٤.

قال ابن حجر: "قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصداً وجه الله. قلت: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك" (١).

وقال رسول الله ﷺ: ((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)) (٢)، ففضل الصيام في سبيل الله يكون ثوابه من الله البعد عن النار.

ثانياً - من موضوعات الدعوة: أثر العمل الصالح في مباحة الإنسان عن النار: يظهر ذلك من عموم الحديث حيث بين رسول الله ﷺ فضل صوم يوم في سبيل الله بأنه يباعد الله به صاحبه عن النار سبعين خريفاً.

وهذا يدل على أثر العمل الصالح في مباحة الإنسان عن النار، وإن كان قليلاً وهذا من فضل الله على عباده، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٤)، قال ابن كثير رحمه الله: "يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة، وبكل حسنة عشر حسنات، فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً، بكل واحدة عشر، ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات، فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة" (٥).

هذا في سائر الأعمال، والصوم جزاؤه عند الله أكثر ثواباً وحسنات، لأنه تعالى خص نفسه بالمجازاة عليه.

فينبغي على المسلم أن يحرص على عمل الصالحات حتى يباعد نفسه عن النار، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ (٦).

(١) انظر: فتح الباري ٥٦/٦.

(٢) أخرجه الترمذي ١٦٢٤، وقال الألباني: حسن صحيح، (صحيح سنن الترمذي ١٣٢٥).

(٣) سورة الزلزلة، الآيتان: ٧ - ٨.

(٤) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٤٦٤/٨.

(٥) سورة آل عمران، آية: ١٨٥.

ثالثاً - من مهام الداعية: دلالة المدعويين على ما يباعد بينهم وبين النار: يظهر ذلك في قوله ﷺ: (ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً)، حيث دلّ رسول الله ﷺ المسلمين على ما يباعد بينهم وبين النار. وهو الصوم في سبيل الله.

فعلى الداعية أن يدل المدعويين على فضل الصيام والتطوع به لوجه الله تعالى، فإذا عَلِمَ هذا فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقل، ففضل الله عظيم وخيره على العباد كثير وأسباب مغفرته لا تعد، رحمة منه بعباده، وإحساناً منه إليهم، وبالتالي فإن صوم التطوع من جملة النوافل التي من حافظ عليها ظفر بمحبة الله له ورعايته ومن أحبه الله أحبته ملائكته ووضع له القبول في الأرض^(١).

قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:.... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِيَتُهُ، وَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ))^(٢).

فحري بالداعية أن يدعو المدعويين إلى ما يقوي صلتهم بالله، وذلك بحفظ فرائضه والحرص على النوافل التي تعتبر من أقوى أسباب محبة الله ونيل رضاه، وأن يدعو إلى ما يبعد عن النار وعذابها، وإن رسول الله ﷺ وهو الأسوة والقُدوة الحسنة كان يدعو إلى ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار، قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(٣).

قال القاسمي: "قوله تعالى: (عزيز عليه ما عنتم أي: شديد عليه شاق، لكونه

(١) انظر: المنهج القويم في التماسي بالرسول الكريم ﷺ، زيد بن محمد هادي مدخلي ص ٢١٢.

(٢) أخرجه البخاري ٦٥٠٢.

(٣) سورة التوبة، آية: ١٢٨.

بعضاً منكم، عَنَّاكُمْ ولِقَاؤُكُمْ المكروه، فهو يخاف عليكم سوء العاقبة، والوقوع في العذاب (حريص عليكم) أي: على هدايتكم، كي لا يخرج أحد عن اتباعه، والتمتع بدين الحق الذي جاء به (بالمؤمنين رؤوف) إذ يدعوهم لما ينجيهم من العقاب بالتحذير عن الذنوب والمعاصي، لفرط رأفته (رحيم) إذ يفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات المقربة بالتعليم والترغيب فيها برحمته^(١).

وروى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا مِنْهُ عِلْماً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرَّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعَدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ^(٢))).

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً، إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطْلُعُهَا مِنْكُمْ مُطْلِعٌ، أَلَا وَإِنِّي أَخَذَ بِحُجَزِكُمْ، أَنْ تَهَافُتُوا فِي النَّارِ، كَتَهَافَتِ الْفَرَاشِ وَالذُّبَابِ^(٣))).

رابعاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

يستنبط ذلك من عموم الحديث، حيث رغب رسول الله ﷺ في التطوع بالصوم في سبيل الله، وبيّن أن ذلك يكون سبباً في البعد عن النار سبعين خريفاً. ومن منا لا يرغب أن يباعده الله عن النار؟ فأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة الفعالة في تحقيق الهدف منها وقبولها من المدعوين والحرص على إجابتها.

وذلك؛ لأن الترغيب يقصد به كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه^(٤).

ويكون الترغيب بما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، المطيعين لأمره، المجتبتين لنهيهِ، والممتثلين شرعه في الحياة الدنيا، من النصر والعزة والتمكين، وفي

(١) معاسن التأويل ٣٦٥/٨/٥.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٦٤٧، وقال الهيثمي في المجمع ٢٦٤/٨، ورجال الطبراني رجال الصحيح، غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣٩٠/١٥، رقم ٣٧٠٤، وقال محققو المسند: إسناده حسن.

(٤) أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان ص ٤٣٧.

الآخرة بالرضا منه سبحانه وتعالى والقرب من حضرته الإلهية ودخول جنته الأبدية التي فيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين^(١).

(١) وسائل الدعوة، د. عبدالرحيم المغذوي ص ١٩١.

الحديث رقم (١٢٢١)

١٢٢١- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

احتسابًا: طلبًا للأجر والثواب من الله تعالى^(٢).

الشرح الأدبي

بنى الحديث على جملة شرطية تحمل في طياتها بشریات سارة لكل صائم لله تعالى عن إيمان به، واحتساب للأجر عنده، ويتمثل فعل الشرط في قوله: "من صام رمضان إيمان واحتساباً" وجاء فيه بفعل ماضٍ: "صام ليدل به على أن المؤمن قد صام فعلاً وتحقق صيامه ثم جاء بالتمييز في قوله: "إيماناً واحتساباً" ليوضح أن الذي دفعه إلى هذا الصوم هو إيمانه بالله الذي شرع ذلك، وهو يحتسب الأجر عنده لأن ذلك الاحتساب يتطلب نية متجددة، وجوارح صابرة على مشقة الصوم ثم جاء جواب الشرط في قوله "غفر له ما تقدم من ذنبه" ليزف البشرى، والقبول لذلك المؤمن الصائم، ولذا أتى بالفعل الماضي: "غفر" وهو يدل على تحقق وقوع الغفران واللام في "له" للملكية، وجاء بالفعل الماضي: "تقدم" الذي يتعلق بالذنوب السابقة، وأنها قد محيت، و"من" في قوله: "من ذنبه" للتبويض، وتدل على أنه سيذنب.

فقه الحديث

قال النووي: (يقال رمضان وشهر رمضان، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه

(١) أخرجه البخاري (٣٨)، ومسلم (١٧٥/٧٦٠) ولفظهما سواء. أورده المنذري في ترغيبه (١٤٥١).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ح س ب)

البخاري والمحققون قالوا: ولا كراهة في قول رمضان. وقال أصحاب مالك: يكره أن يقال رمضان، بل لا يقال إلا شهر رمضان سواء إن كان هناك قرينة أم لا ... والصواب أنه لا كراهة في قول رمضان مطلقاً. وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين في تسميته رمضان من غير شهر في كلام رسول الله ﷺ منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين)) رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ. وفي رواية لهما ((إذا دخل رمضان))^(١) وفي رواية لمسلم ((إذا كان رمضان))^(٢) وأشباه هذا غير منحصرة، والله تعالى أعلم^(٣).

المضامين الدعوية

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل صيام رمضان.

ثالثاً: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم.

أولاً - من أساليب الدعوة: الإخبار:

يظهر ذلك في قوله ﷺ: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه". حيث أخبر ﷺ عن ثواب من صام رمضان إيماناً بالله، واحتساباً بثواب الله، فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. وأسلوب الإخبار من أساليب الدعوة المفيدة، وذلك لأن الداعية يخبر به المدعوين عن دعوته ثم يتحول المدعو إلى داعية فبعد أن يعرف الحق ويهتدي إليه يخبر به غيره من المدعوين حتى تعم الدعوة الجميع ويعم النفع المسلمين.

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل صيام رمضان:

يظهر ذلك في قوله ﷺ: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه".

وقد أفرد البخاري باباً بعنوان: (باب: من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية)^(٤).

(١) أخرجه البخاري ٢٢٧٧، ومسلم بعد الحديث ١٠٧٩، ١.

(٢) أخرجه مسلم بعد الحديث ١٠٧٩، ١.

(٣) المجموع ١٦١/٦ - ١٦٢، وانظر: شرح صحيح مسلم ١٦٤/٨/٤، وفتح الباري ١١٢/٤.

(٤) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب رقم ٦.

قال ابن حجر: قوله (باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية) قال الزين بن المنير: حذف الجواب إيجازاً واعتماداً على ما في الحديث، وعطف قوله نية على قوله احتساباً لأن الصوم إنما يكون لأجل التقرب إلى الله، والنية شرط في وقوعه قرية. قال: والأولى منصوباً على الحال. وقال غيره: انتصب على أنه مفعول به أو تمييز أو حال بأن يكون المصدر في معنى اسم الفاعل أي: مؤمناً محتسباً، والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى وقال الخطابي: احتساباً أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه^(١).

وقال النووي: (معنى إيماناً: تصديقاً بأنه حق مقتصد فضيلته، ومعنى احتساباً: أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. وقوله ﷺ "غفر له ما تقدم من ذنبه" المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر، قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة^(٢)).

وقال الطيبي: (قوله: "إيماناً واحتساباً" قال مظهر: يعني بالإيمان الاعتقاد بحقية فرضية صوم هذا الشهر، لا الخوف والاستحياء من الناس من غير اعتقاد بتعظيم هذا الشهر، والاحتساب طلب الثواب من الله الكريم)^(٣).

وقال ابن هبيرة: (والمراد من صامه تصديقاً بالأمر به، عالماً بوجوبه، خائفاً من عقاب تركه، محتسباً جزيل الأجر في صومه، وهذه صفة المؤمن)^(٤).

وقال د. الحسيني هاشم: (فيه فضل صيام رمضان خالصاً لله تعالى، وأنه سبيل لغفران الذنوب الصغائر فضلاً عن تحصيل الثواب العظيم)^(٥). فالصيام ركن عظيم من

(١) فتح الباري ١٢٨/٤.

(٢) شرح صحيح مسلم ٥١٧.

(٣) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٢٧/٤.

(٤) الإفصاح ١٨٧/٦.

(٥) شرح رياض الصالحين، ص ٦١٣.

أركان هذا الدين الحنيف فلا يستقيم بناء الإسلام إلا به، ولا يثبت إيمان امرئ حتى يقر بفرضيته. قال النبي ﷺ: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ. شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ. وَإِيتَاءُ الزُّكَاةِ. وَحَجُّ الْبَيْتِ. وَصَوْمُ رَمَضَانَ))^(١).

فالصيام في رمضان وقيام ليله - وبخاصة ليلة القدر- إيماناً واحتساباً، دال ولا شك على صدق إيمان فاعله، وإخلاصه في عمله لذا فهو مبشر بمغفرة سابق ذنبه. قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))^(٢).

فالصيام لا يعدل أجره أجر شيء من عمل ابن آدم، ففيه استكن سر الإخلاص، فبِرَّ أجره بذلك جميع الأعمال كما سبق في حديث أبي هريرة ؓ أن النبي ﷺ قال: ((كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ. الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي))^(٣).

فالصوم فضله عظيم من الله به على المسلمين، فجعله سبباً في زيادة الحسنات وغفران السيئات، فينبغي على المسلمين الحرص على إخلاص صيامه لله والتقرب به إلى رب العباد والفوز برضاه، ودخول جناته.

ثالثاً - من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم:

يستتبط هذا من عموم الحديث، حيث أرشد رسول الله ﷺ المسلمين إلى ثواب احتساب الصيام وإخلاصه لله عز وجل، وبين أن ذلك يكون سبباً في غفران ما تقدم من الذنوب.

وهذا يدل على حرصه ﷺ على إرشاد المسلمين إلى ما ينفعهم، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه جميع الدعاة.

(١) أخرجه البخاري ٨، ومسلم ١٦.

(٢) أخرجه البخاري ٢٧، ومسلم ٧٦٠.

(٣) أخرجه البخاري ٧٤٩٢، ٧٥٢٨، ومسلم ١١٥١ واللفظ له.

(٤) الصوم جنة، د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، ص ٢٩-٣١.

إن الداعية المسلم متبع للنبي الكريم ﷺ هو وارثه في مهمته الإرشادية، وعليه أن يتصف بما اتصف به -عليه الصلاة والسلام- كي يتمكن من أداء مهمته على الوجه المطلوب.

ومن صفاته الكريمة أنه كان شديد الحرص على هداية الناس وتعليمهم وتزكيتهم. وقد وردت آيات كريمة تصوّر لنا صفته هذه. ومن تلك الآيات قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

وقوله عز من قائل: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾^(٢).

وليس هذا فحسب بل كان يتضايق من عدم استجابة الناس للحق حتى كاد يهلك نفسه غماً وأسفاً عليهم. وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾^(٣).

ويقوله سبحانه أيضاً: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾^(٤).
ويقول عز من قائل أيضاً: ﴿فَلَعَلَّكَ بَنِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾^(٥).

هذا، وقد بيّن رسول الله ﷺ أيضاً حرصه الشديد على إبعاد أمتة عن كل ما يضرهم بأمثلة رائعة جداً. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا. فَجَعَلَ الْجَنَادُ بُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا.

(١) سورة يوسف، آية: ١٨.

(٢) سورة النحل، آية: ٣٧.

(٣) سورة النحل، آية: ١٢٧.

(٤) سورة فاطر، آية: ٣٥.

(٥) سورة الكهف، آية: ٦.

وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ. وَأَنْتُمْ تَقْلُتُونَ مِنْ يَدِي»^(١).

وحيثما ننظر إلى سيرته المطهرة - عليه الصلاة والسلام - نجده يدعو في جميع الأماكن والأزمان والأحوال، ودعا جميع أصناف الناس، كما استخدم جميع الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له.

نجده - عليه الصلاة والسلام - يدعو فوق الجبل، وفي المسجد، والطريق، والسوق، وفي منازل الناس في المواسم، وحتى في المقبرة. كما نراه يقوم بالدعوة في الحضر والسفر، وفي الأمن والقتال، وفي صحته ومرضه، وحيثما كان يزور أو يُزار. وكان يوجه دعوته إلى من أحبه، ومن أبغضوه، وآذوه، ومن استمعوا إلى دعوته، ومن أعرضوا.

وبعث - عليه الصلاة والسلام - الرسائل والرسائل إلى الملوك والرؤساء ممن لم يتمكن من الذهاب إليهم بنفسه.

واستمر - عليه الصلاة والسلام - في أداء هذه المهمة الجليلة مشمراً عن ساعديه، باذلاً كل ما في وسعه مستخدماً جميع الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له في سبيل ذلك بتوفيق الله تعالى حتى لحق بالرفيق الأعلى، صلوات ربي وسلامه عليه. وما أكثر الموافق في سيرته المطهرة التي يتجلى فيها حرصه الشديد على إخراج البشرية من الظلمات إلى النور وإبعادهم عن كل ما يعرضهم لغضب الرب وعذابه^(٢).

فينبغي على الداعية أن يحرص على هداية الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم.

(١) أخرجه مسلم ٢٢٨٥.

(٢) الحرص على هداية الناس، د. فضل إلهي، ص ١٧-١٩.

الحديث رقم (١٢٢٢)

١٢٢٢- وعنه عليه السلام: أن رسول الله ﷺ، قَالَ: ((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

وصُفِّدَت: شُدَّتْ بالأصْفَاد، وهي الأغلال، وهو بمعنى سُلِّسِلَتْ^(٢).

الشرح الأدبي

شهر "رمضان" شهر الخير الذي ينتظره المسلمون كل عام ببالغ الشوق، والله سبحانه وتعالى الذي خلق الشهور وجعلها اثني عشر شهراً، وفضل بعضها على بعض وخص رمضان من بينها بهذه الخصائص فكان أعظمها خيراً، وبركة على المسلمين. ونسبة المجيء إلى الشهر مجاز عقلي بنسبة الفعل إلى زمانه مبالغة فيه، كأنه من شدة شوق المسلمين إليه وسعيهم فيه كأنه هو يسعى إليهم بالإضافة إلى أن نسبة الأفعال إلى الأماكن، والأزمان تبث الحياة في الموجودات، وتحقق تجاوب الإنسان مع الكون؛ لأنها ستأتي يوم القيامة شاهدة بما جرى فيها، وقد ربط النبي الكريم ﷺ بمجيء ذلك الشهر حدثين عظيمين وهما فتح أبواب الجنة الذي يشير إلى كثرة من الأعمال الصالحة التي استحقوا بها الجنة، وغلقت أبواب النار لكثرة مغفرة الذنوب بـ "إذا" والفعل الماضي في قوله: "إذا جاء رمضان" فيتجلى الله على المؤمنين بأمره أبواب الجنة فتفتح، وأبواب النار فتغلق، والشياطين فتصفد، وصيغة الماضي وتشديد التاء في "فتحت" واللام في "غلقت" تؤكد المضمون وتدفع المؤمنين دفْعاً إلى حب الصيام، والعمل بمقتضى آدابه، وأخلاقياته في الشهر الكريم الذي فتح أعظم باب على النعيم

(١) أخرجه البخاري (١٨٩٩)، ومسلم (١٠٧٩/١) واللفظ له. أورده المنذري في ترغيبه (١٤٦٤).

(٢) فتح الباري ١٣٧/٤.

المقيم، وأغلق أعظم باب على الشر المستطير. وصيغ الجمع في "أبواب" و"الشياطين" تشير إلى أن الله - تعالى - يريد بعباده الخير كل الخير، ويقى عليهم أن يسارعوا للدخول من هذه الأبواب المفتحة، والإعراض عن الأبواب المغلقة، وبين لفظي: "الجنة" و"النار" طباق يوضح المعنى ويبرزه وبين الأفعال "فتحت - غلقت - صفدت" ما يشبه السجع الجميل غير المكلف.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل رمضان.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: إكرام الله لعباده المؤمنين في رمضان بفتح أبواب الجنة، وإغلاق أبواب النار وتصفيد الشياطين.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل رمضان:

يظهر ذلك في قوله ﷺ: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين)، قال القرطبي: "وقوله: (فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين)، فُتِّحت: بتخفيف التاء، وتشديدها. ويصح حمله على الحقيقة، ويكون معناه: أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في شهر رمضان؛ لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه، وغلقت عنهم أبواب النار؛ فلا يدخلها منهم أحد مات فيه. وصفدت الشياطين: غُلَّتْ وقُيِّدت. والصفْد: الغَلّ، وذلك لثلاث تفسد الشياطين على الصائمين. فإن قيل: فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيراً؛ فلو كانت الشياطين مصفدة لما وقع شر. فالجواب من أوجه:

أحدها: إنما تُغَلّ عن الصائمين الصوم الذي حُوِّظ على شروطه، ورُوعيت آدابه، أما ما لم يُحافظ عليه فلا يُغَلّ عن فاعله الشيطان.

والثاني: أنا لو سلمنا أنها صفدت عن كل صائم، لكن لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألا يقع شرٌ، لأن لوقوع الشر أسباباً أخرى غير الشياطين، وهي: النفوس الخبيثة، والعادات الركيكة، والشياطين الإنسية.

والثالث: أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والمردة منهم، وأما من ليس من المردة فقد لا يُصَفد، والمقصود: تقليل الشرور. وهذا موجود في شهر رمضان؛ لأن وقوع الشرور والفواحش فيه قليلٌ بالنسبة إلى غيره من الشهور.

وقيل: إن فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار علامة على دخول هذا الشهر العظيم للملائكة وأهل الجنة؛ حتى يستشعروا عظمة هذا الشهر وجلالته. ويحتمل أن يقال: إن هذه الأبواب المفتحة في هذا الشهر هي: ما شرع الله فيه من العبادات، والأذكار، والصلوات، والتلاوة؛ إذ هي كلها تؤدي إلى فتح أبواب الجنة للعاملين فيه، وغلق أبواب النار عنهم. وتصفيد الشياطين: عبارة عن كسر شهوات النفوس التي بسببها تتوصل الشياطين إلى الإغواء والإضلال، ويشهد لها قوله ﷺ: ((الصَّوْمُ جُنَّةٌ))^(١)، وقوله ﷺ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ، فَضَيِّقُوا مَجَارِيهِ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ))^{(٢)(٣)}.

فمن فضائل شهر رمضان التي أنعم الله بها على أمة محمد ﷺ فتح أبواب الجنة، وإغلاق أبواب الجحيم وتصفيد الشياطين، قال رسول الله ﷺ: ((إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ))^(٤).

قال ابن رجب: "أبشروا يا معاشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة في هذا الشهر لأجلكم فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين نُفِحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم

(١) أخرجه أحمد في مسنده ٤٦٢/٢، رقم ٩٩٤٩، وقال محققو المسند: إسناد صحيح على شرط الشيخين

٣٤/١٦، والنسائي ٢٢٢٤، ٢٢٢٥، وصححه الألباني، (صحيح سنن النسائي ٢١٠١، ٢١٠٣).

(٢) أخرجه البخاري ٢٠٣٥، ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٣١٠١، ٣٢٨١، ٦٢١٩، ٧١٧١، ومسلم ١١٧٤، ١١٧٥ دون قوله:

فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش.

(٣) المفهم ١٣٦/٣ - ١٣٧.

(٤) أخرجه الترمذي ٦٨٢، وابن ماجه ١٦٤٢، وصححه الألباني، (صحيح سنن الترمذي ٥٩٤).

مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة، ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثأر، وتستخلص العصاة من أسرهم فما يبقى لهم عنده آثار. كانوا أفراخه قد غذاهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليوم تلك الأوكار. نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار. خرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان، فأمنوا من عذاب النار، قصموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألم الإنكسار في كل موسم من مواسم الفضل يحزن، ففي هذا الشهر يدعو بالويل، لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار. غلب الرحمن، وهرب حزب الشيطان فما بقي له سلطان، إلا على الكفار، عُزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لسلطان التقوى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(١) (٢).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: إكرام الله لعباده المؤمنين بفتح أبواب الجنة، وإغلاق أبواب النار وتصفيد الشياطين:

يظهر ذلك في قول رسول الله ﷺ: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين)، قال القاضي عياض: "يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمة، ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة على كثرة الثواب والعفو. وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفيدين، قال: ويؤيد ذلك رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم: ((فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ))^(٣)، قال: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنة، وغُلِّقَ أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات"^(٤).

(١) سورة الحشر، آية: ٢.

(٢) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص

٣٢٧ - ٣٢٨.

(٣) أخرجه مسلم ١٠٧٩.

(٤) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ٦/٤.

قال ابن حجر: "قال التوربشتي: فَتُح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد، تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول. وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش، والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع الشهوات"^(١).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

يظهر ذلك من عموم الحديث حيث أخبر رسول الله ﷺ: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين).

قال الطيبي: "يمكن أن يكون فائدة الفتح توفيق الملائكة على استحمام فعل الصائمين، وإن ذلك من الله تعالى بمنزلة عظيمة، وأيضاً إذا علم المكلف المعتقد ذلك بإخبار الصادق يزيد في نشاطه، ويتلقاه بأريحته"^(٢).

وفي ذلك ترغيب في استغلال فرصة شهر رمضان في التقرب إلى الله، فأسلوب الترغيب يقصد به تشويق الناس إلى ثواب الله والجنة^(٣)، وحثهم على اغتنام فرصة شهر رمضان.

(١) انظر: فتح الباري ١٣٧/٤.

(٢) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٣٧/٤.

(٣) الدعوة إلى الله، د. توفيق الواعي ص ١٩٩.

الحديث رقم (١٢٢٣)

١٢٢٣ - وعنه: أن رسول الله ﷺ، قَالَ: ((صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)) متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ البخاري^(١).
وفي رواية لمسلم^(٢): ((فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا)).

ترجمة الراوي:

ابو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

غَمِيَ: خفي^(٣).

غَمَّ: حال بينكم وبينه غيم^(٤).

عدة شعبان: عدد أيامه^(٥).

الشرح الأدبي

بنى الحديث على الأسلوب الانشائي القائم على أسلوب الأمر، وأسلوب الشرط، وجوابه، ويتمثل الأمر في قوله: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته". والأمران هنا يناسبان المقام لأن هذا تشريع من الرسول الكريم ﷺ، ويحمل في طياته تحديدا دقيقا لفريضة من فرائض الإسلام لا تتم إلا به، والطباق بين صوموا، وأفطروا يشير إلى أن أداء العبادة مقيد بالوقت الذي لا يجوز التقدم عنه، ولا التأخر، ويجب على المتلقي الإصغاء، والتنفيد، لأن الصيام قبل رؤية هلال رمضان لا يجوز، والإفطار قبل رؤية هلال شوال لا يجوز أيضا، واللام في قوله: "لرؤيته" للسببية، وكررت المادة اللغوية

(١) أخرجه البخاري (١٩٠٩) واللفظ له، ومسلم (١٠٨١/١٩).

(٢) برقم (١٠٨١/١٧).

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (غ ب ي)، فتح الباري ١٤٨/٤

(٤) المرجع السابق في (غ م م)، فتح الباري ١٤٨/٤.

(٥) انظر: فتح الباري ١٤٥/٤.

الدالة على الرؤية، لأهميتها في القيام بتلك الفريضة المهمة ثم تأتي الجملة الشرطية ليضع النبي ﷺ من خلالها ضابطاً آخر للصيام فيقول: "فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً" أي فإن حال بينكم، وبين رؤية الهلال حائل كالغيم، ونحوه فأتوا عدة شعبان ثلاثين يوماً، وكذلك الأمر في هلال شوال: "فصوموا ثلاثين يوماً".

فقه الحديث

١- طلب رؤية الهلال:

رؤية الهلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات بها، فينشرح للمسلمين أن يجدوا في طلبها ويتأكد ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان؛ لمعرفة دخول رمضان، وليلة الثلاثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوال، وليلة الثلاثين من ذي القعدة؛ لمعرفة ابتداء ذي الحجة. فهذه الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان الإسلام، هما الصيام والحج، ولتحديد عيد الفطروعيد الأضحى^(١).

وقد حث النبي ﷺ على طلب الرؤية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))^(٢).

أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين، وأمر بالإفطار لرؤية هلال شوال، أو بإتمام رمضان ثلاثين.

ونهى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله، أو قبل إتمام شعبان في حالة الصحو^(٣).

وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فإن رأوه صاموا، وإلا أكملوا العدة ثم صاموا^(٤)؛ لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب.

(١) الموسوعة الفقهية ٢٢/٢٣.

(٢) أخرجه البخاري ١٩٠٧ واللفظ له، ومسلم ١٠٨٠.

(٣) الموسوعة الفقهية ٢٢/٢٣.

(٤) مراقي الفلاح ص ١٠٧، المطبعة العلمية ١٣١٥، ورسائل ابن عابدين ٢٢٢/١ (عن الموسوعة الفقهية ٢٤/٢٢).

وقال الحنابلة: يستحبّ ترائي الهلال احتياطاً للصوم وحثاراً من الاختلاف^(١).

٢- إثبات الأهلة بالحساب الفلكي:

وقع الخوض في هذه المسألة منذ أواخر القرن الهجري الأول، فقد أشار إليها أحد التابعين وُبُحِثَ بعد ذلك من لدن فقهاءنا السابقين بالقدر الذي تستحقه.

وكان من أسباب بحثها وجود لفظه مشكلة في حديث ثابت عن رسول الله ﷺ، اختلف الشراح في المراد منها، واستدلّ بها القائلون بالحساب على ما ذهبوا إليه، ويتضح ذلك من إيراد الحديث بلفظه، وإتباعه بتفسير الذين استدلوا به على جواز اعتماد الحساب في إثبات الهلال، ثم آراء الذين فهموا منه خلاف فهمهم.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى تَرَوْا الهلال، ولا تفطروا حتى تَرَوْهُ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له))^(٢).

علّق الحديث بداية صيام رمضان والشروع في الإفطار على رؤية الهلال، وأمر عند تعذرهما في حالة الغيم بالتقدير، فقال رضي الله عنه: "فإن غمّ عليكم فاقدروا له"، وقد اختلف في المراد من هذه العبارة^(٣).

رأي القائلين بالحساب:

نسب هذا الرأي إلى مطرف بن عبد الله بن الشحر من التابعين وأبي العباس بن سريج من الشافعية وابن قتيبة من المحدثين وغيرهم ويرون تقدير الهلال بالحساب الفلكي^(٤).

آراء القائلين بعدم إثبات الأهلة بالحساب وأدلتهم:

يمنع جمهور الفقهاء إثبات الهلال بالحساب الفلكي، ويرون إثباته بالرؤية^(٥). وقد

(١) كشاف القناع ٢/٢٧٠، مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٦هـ/١٩٤٧م (عن الموسوعة الفقهية ٢٢/٢٤).

(٢) أخرجه البخاري ١٩٠٦، ومسلم ١٠٨٠، ٣.

(٣) الموسوعة الفقهية ٢٢/٣٢٢.

(٤) شرح صحيح مسلم ٤/١٦٦/٧، والمجموع شرح المذهب ٦/١٧٩، وعمدة القاري ١٠/٢٧١، وانظر

الموسوعة الفقهية ٢٢/٣٢٢-٣٢٣.

(٥) انظر: المجموع ٦/١٧٩، وشرح صحيح مسلم ٤/١٦٦/٧، والموسوعة الفقهية ٢٢/٣٢٢-٣٢٤.

استدلوا بالحديث نفسه الذي استدلّ به المثبوت، ففسروه بغير المراد منه.

وقد فسّر الأئمة الأجلة قوله ﷺ "فاقدروا له" بتفسيرين ينقضان مفهوم التقدير الذي ذهب إليه القائلون بالحساب، وهذان التفسيران هما:

الأول: حمل التقدير على إتمام الشهر ثلاثين، وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور السلف والخلف فحملوا عبارة: "فاقدروا له" على تمام العدد ثلاثين يوماً^(١).

التفسير الثاني: بمعنى تضيق عدد أيام الشهر، فسّر القائلون به "اقدروا له" بمعنى ضيقوا له العدد من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾^(٢) والتضيق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً^(٣)، وممن قال بهذا الرأي أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم الشك إن كانت السماء مغيمة^(٤).

وفي العصر الحديث قد حدث تطور كبير في علم الفلك وتخلّص مما علق به في الماضي من تنجيم وحس و تخمين، وأصبح قائماً على الحسابات الدقيقة مما جعل بعض الفقهاء والمعاصرين يعتمدون في إثبات الهلال، وقد انقسموا فريقين: فريق يرى اعتماده مطلقاً وفريق يرى اعتماده في النفي دون الإثبات، بمعنى أن الحسابات الفلكية إذا أفادت أن الهلال لا يمكن ولادته هذه الليلة، فلا يلتفت إلى من يدعي رؤياه بالعين المجردة. وإن كان جمهور العلماء المعاصرين على الأخذ بالرؤية دون الحساب الفلكي.

(١) المجموع ١٧٩/٦ ، وشرح صحيح مسلم ١٦٦/٧/٤ .

(٢) سورة الطلاق، آية: ٧.

(٣) المغني ٣٣٢/٤ .

(٤) المجموع ١٧٩/٦ ، وشرح صحيح مسلم ١٦٦/٧/٤ ، وانظر: فتح الباري ١٢٧/٤ ، والموسوعة الفقهية

المضامين الدعوية

أولاً: من أساليب الدعوة: الأمر.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان النبي ﷺ لبداية صيام رمضان ولبداية الإفطار.

ثالثاً: من مهام الداعية: توضيح الحقائق للمدعويين.

رابعاً: من موضوعات الدعوة: النهي عن الصيام قبل رمضان.

أولاً - من أساليب الدعوة: الأمر:

يظهر ذلك في الحديثين في قوله ﷺ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، و(فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)، أو (فأكملوا ثلاثين يوماً)، وأسلوب الأمر من الأساليب الدعوية التي تفيد الداعية في بيان الحقائق للمدعويين مما يجعلهم يستجيبون لما يؤمرون به.

ثانياً - من موضوعات الدعوة: بيان النبي ﷺ لبداية صيام رمضان ولبداية الإفطار:

يظهر ذلك في قول رسول الله ﷺ: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، قوله: (صوموا لرؤيته) الضمير للهِلال^(١).

وقال الطيبي: "قوله: (صوموا لرؤيته)، اللام فيه للوقت كما في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ

الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾^(٢)، أي: وقت دلوها^(٣).

قال النووي: "قوله: (صوموا لرؤيته وأفطروا)، المراد: رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح، هذا في الصوم، أما في الفطر فلا يُجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوّزه بعدل"^(٤).

(١) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ٩١١/١.

(٢) سورة الإسراء، آية: ٧٨.

(٣) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٤٤/٤ - ١٤٥.

(٤) شرح صحيح مسلم ص ٦٨١.

فأخبر ﷺ، ببداية رمضان، وتكون برؤية الهلال "وكان ﷺ إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام، ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غُم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمره"^(١).

قال ﷺ: ((الشهرُ تسعٌ وعشرون ليلةً، فلا تصومُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَ عليكم فأكملوا العِدَّةَ))^(٢).

فبينَ رسول الله ﷺ أن بداية صيام رمضان برؤية الهلال وبداية الإفطار برؤية هلال شوال، فإنْ غُمَ أكمل ثلاثين، فقال ﷺ: ((لا تصوموا حتَّى تَرَوْا الهلالَ، ولا تُفطروا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَ عليكم فاقدروا له))^(٣).

قال القرطبي: "وهذا الحديث حجة على من حمل: (فاقدروا له) على معنى: تقدير المنازل القمرية، واعتبار حسابها، وإليه صار ابن قتيبة من اللغويين، ومطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين. ومن الحجة أيضاً قوله ﷺ: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ. لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ. الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)) وعقد الإبهام في الثالثة ((والشهر هكذا وهكذا)) يعنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ^(٤)، فألغى الحساب، ولم يجعله طريقاً لذلك، وقوله ﷺ: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ))، أي: لم نكلف في تعرف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة، وإنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة، وأمور ظاهرة، يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيره، ثم تم هذا المعنى وكمله حيث بينه بإشارته بيديه، ولم يتلفظ بعبارة عنه نزولاً إلى ما يفهمه الخرس^(٥). والعجم، وحصل من إشارته بيديه ثلاث مرات أن الشهر يكون ثلاثين ومن

(١) انظر: جامع الفقه، موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ابن القيم، جمع وتوثيق وتخريج: يسري السيد محمد ١٢٩/٣.

(٢) أخرجه البخاري ١٩٠٧.

(٣) أخرجه البخاري ١٩٠٦.

(٤) أخرجه مسلم ١٠٨٠.

(٥) قال محققو المفهم: هكذا في الأصول، ولعله: الخرس، جمع أخرس.

خَنَسِهِ^(١) إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ: أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ^(٢).

وقال محققوا المفهم: "هذا الحديث^(٣) لا يفيد إلزام المسلمين أن يبقوا أميين، بل يقرر واقعاً وجد آنذاك. والآيات والأحاديث على العلم تدل على طلب التغيير لذلك الواقع، كقوله تعالى: (اقْرَأْ) وقوله ﷺ: ((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ))^(٤).

لذلك قال د. محمد رواس قلعه جي: "في إثباته: يثبت دخول شهر رمضان وانتهائه بما يلي:

أ- إخبار شخص واحد عدل، رجلاً كان أو امرأة برؤية هلاله، لأنه إخبار عن أمر ديني، فيكفي فيه خبر الواحد العدل، ولحديث ابن عمر ﷺ قال: ((تَرَأَى النَّاسُ الْهَالَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ))^(٥).

ب- إتمام الثلاثين: إذا غُم هلال رمضان فيتم شهر شعبان ثلاثين يوماً، وإذا غُم هلال شوال فيتم شهر رمضان ثلاثين يوماً، لقوله ﷺ: ((لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهَالَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَالَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ))^(٦).

ج- الحساب من أهل الاختصاص: لقد كان علم الفلك والحسابات الفلكية متخلفاً في الزمن الغابر، ولذلك لم يجر الشارع الاعتماد عليه أما اليوم وقد بلغ تقدم الحسابات الفلكية إلى درجة الاعتداد بالجزء من الثانية في حركة الأجرام السماوية فإنه يجب الأخذ بالأسباب في تحديد مواقيت الأشهر القمرية، وإلى هذا يشير حديث رسول الله ﷺ: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا))، يعني: مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين، فَعِلَّةُ عَدَمِ أَخْذِ الرَّسُولِ ﷺ بِالْعَدَدِ فِي عَصْرِهِ، هِيَ: أَنَّهُمْ لَا يَجِيدُونَ الْحِسَابَ، فَبِذَا أَتَى يَوْمٌ وَأَجَادَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ الْحِسَابَ وَجَبَ عَلَيْهِمُ اخْتِزَامُ الْخُذِّ

(١) خنسه: أي قبضه.

(٢) المفهم ١٣٨/٣ - ١٣٩.

(٣) يقصد به حديث: ((إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ...)).

(٤) هامش المفهم ١٣٩/٣.

(٥) أخرجه أبو داود ٢٣٤٢، وصححه الألباني، (صحيح سنن أبي داود ٢٠٥٢).

(٦) أخرجه أبو داود ٢٣٣٦، وصححه الألباني، (صحيح سنن أبي داود ٢٠٤٠).

به. وإن الخطأ اليوم بإثبات الهلال بالحساب أقل من الخطأ بإثباته برؤية العين بألف مرة^(١).

ثالثاً - من مهام الداعية: توضيح الحقائق للمدعوين:

يظهر ذلك من عموم الحديثين حيث وضع رسول الله ﷺ كيفية بداية الصيام برؤية الهلال أو إتمام الشهر إذا خفي الهلال، وكذلك الإفطار، والصوم ركن من أركان الإسلام يهم كل المسلمين، فتوضيح ما يختص به من أحكام من المهام الضرورية، وكان هذا عمله ﷺ الذي أمره الله به في قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٢).

ومن الأشياء التي وردت عن رسول الله ﷺ في توضيح الحقائق التي تتعلق بالصوم ما ورد عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: ﴿حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾^(٣)، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل ليستبين لي، فغدوت على رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك فقال: ((إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ))^(٤).

فبين رسول الله ﷺ حقيقة قوله تعالى المراد من الآية وبين أن الإمساك عن الطعام أن يكون بظهور بياض الفجر أو النهار.

رابعاً - من موضوعات الدعوة: النهي عن الصيام قبل رمضان:

يظهر ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه حيث قال رسول الله ﷺ: (لا تصوموا قبل رمضان...)، والصوم قبل رمضان ورد فيه الكثير من الأحاديث التي تنهى عنه منها: قوله ﷺ: ((لَا يَتَقَدَّمُنْ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ

(١) الموسوعة الفقهية الميسرة ٩٧٩/١ - ٩٨٠.

(٢) سورة النحل، آية: ٤٤.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٨٧.

(٤) أخرجه البخاري ١٩١٦، ومسلم ١٠٩٠.

يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»^(١).

قال ابن حجر: "قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان"^(٢).

وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان"^(٣).

قال ابن رجب: "وكراهية التقدم لثلاث معانٍ، أحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضان، فينهى عن التقدم قبله لئلا يزداد في صيام رمضان ما ليس منه لما نهى عن صيام يوم العيد لهذا المعنى.

والمعنى الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل؛ فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولهذا حرم صيام يوم العيد، ونهى النبي ﷺ أن توصل صلاة مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام.

والمعنى الثالث: "أنه أمر بذلك؛ للتَّقْوَى على صيام رمضان، فإن مواصلة الصيام قد تضعف عن صيام الفرض، فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان، وفي هذا التعليل نظر"^(٤).

فالنهي عن الصوم قبل دخول رمضان من الأشياء التي ينبغي أن ينبه إليها الداعية لنهي رسول الله ﷺ عنه، وفيه قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ((مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي شَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ))^(٥).

(١) أخرجه البخاري ١٩١٤، ومسلم ١٠٨٢.

(٢) انظر: فتح الباري، ابن حجر ١٥٣/٤.

(٣) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ٩٠٨/١.

(٤) انظر: لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص ٢٧٣ - ٢٧٥.

(٥) أخرجه الترمذي رقم ٦٨٦، وصححه الألباني، (صحيح سنن الترمذي ٥٥٣).

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً: التربية على الإخلاص:

هذا مستمد من قول رسول الله ﷺ: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به... وفي رواية له "يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها" وفي رواية مسلم: "كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي" فالملاحظ في هذا الحديث - كما هو ظاهر - أن الله أخبر أن الصوم له، أما بقية الأعمال فهي لعاملها. مع أن الأعمال كلها لله. فما السر في ذلك؟ ذكر ابن حجر في ذلك عشرة أقوال ذكر أولها البعد عن الرياء، فقال: (وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: "الصيام لي وأنا أجزي به" مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال:

أحدها: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره ... لفظ أبي عبيد في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله تعالى وهو الذي يجزي بها، فترى - والله أعلم - إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء في القلب ... وقال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث "يدع شهوته من أجلي" وقال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وارتضى هذا الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم بخلاف الصوم، فإن حال المسك شبعاً مثل حال المسك تقريباً يعني في الصورة الظاهرة قلت. [القائل ابن حجر]: معنى النفي في قوله "لا رياء في الصوم" أنه لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان يدخل الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخل الرياء من هذه الحيثية، فدخل الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار، بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها^(١).

أي أن الصوم شرفه الله بالإضافة إلى نفسه لكونه أبعد عن الرياء وأكثر إخلاصاً، بناء على هذا القول، ومن ثمّ يمكن أن نخلص من ذلك إلى أنه كلما كان العمل أكثر إخلاصاً كان أكثر قبولاً عند الله، ومن هذا المنطلق حاول بعض العلماء أن يلحق بالصوم ما يشابهه من هذه الناحية، قال ابن حجر: (وقد حاول بعض الأئمة إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم، فقال: إن الذكر بـ "لا إله إلا الله" يمكن أن لا يدخله الرياء، لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم، فيمكن للذاكر أن يقولها بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك)^(١).

وعلى ذلك فإن على المربين أن يربوا الناشئة وغيرهم على شدة إخلاص أعمالهم لله تعالى، فبدون ذلك لا تقبل ولا يتحصلون على ثوابها المرجو، وبدون الإخلاص ينزلون إلى الدرك الأسفل، فإنهم يبتغون من هو مثلهم ممن لا يملك نفعاً ولا ضرراً ولا حياة ولا نشوراً، وتركوا المثل الأعلى والرتبة الفضلى في أن يبتغوا بأعمالهم الله وحده الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم، وإننا نرى أن تربية الناشئة على إخلاص العمل فيه من الفوائد التربوية ما فيه، من ذلك:

أ - أداء العمل كما يريد الله لا كما يريد الناس، فتؤدى الأعمال على خير ما ينبغي من الإتقان والجودة والتجرد لله رب العالمين.

ب - شعور من أخلص العمل بثمرته وحلاوته التي رتبها الله تعالى على الإخلاص، إن هناك فرقاً هائلاً بين من صلى ليراه الناس وبين من صلى مخلصاً لله رب العالمين: لقد فاز الأول بكلام الناس، على حين فاز الآخر بأن كلم رب العالمين، وناجاه، وأحس بلذة المناجاة والقرب منه سبحانه، لقد فاز الأول برضا الناس عنه، وظلت نفسه خاوية يملأها القلق والاضطراب، على حين فاز الثاني برضا الله تعالى وامتلات نفسه سكونية وطمأنينة، وهكذا فما أبعد النتيجةين مع أن الفعل واحد في الظاهر وفي الهيئة!

ج - ثبات الناشئة وغيرهم على مبادئهم وقيمهم السامية التي تربوا عليها لأنهم بذلك يكونون مخلصين لله رب العالمين فلا يقبلون التزحزح عنها قيد أنملة.

(١) المرجع السابق، الموضع ذاته.

وهكذا فإن لإخلاص العمل لله رب العالمين فوائد تربوية، لذا كان على المربين أن يفرسوا الإخلاص في نفوس من يقومون بتربيتهم^(١).

ثانياً: التربية على التزام آداب الصوم:

وهذا مستمد من قوله ﷺ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْغَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" فالصيام ليس مجرد الإمساك عن المفطرات فحسب، وإنما هو أيضاً هجر جميع المعاصي والسيئات، فلا يحل للصائم أن يتكلم إلا حسناً ولا يفعل إلا جميلاً، وإلى ذلك يشير الرسول ﷺ في قوله: "الصيام جنة" أي وقاية من المنكرات والشرور.

وبهذا يكون الصيام درساً عملياً في أخذ النفس بالفضائل، وحملها على الاتصاف بكل ما هو حسن في جميع الحالات.

وبذلك تزكو وتطهر ويصبح الإنسان مأمول الخير مأمون الشر، فإذا لم يبلغ الصيام بالإنسان هذه الغاية من التهذيب، فإن صيامه لا وزن له عند الله، وأنه لا حظ له من صيامه إلا الجوع والعطش^(٢).

ولذا فإن الصائم (يجب عليه اجتنابُ كذبٍ وغيبةٍ ونميمةٍ وشتمٍ وفحشٍ ونحوه كل وقت، وفي رمضان وفي مكان فاضل أكد، وأن لا يعمل عملاً يجرح به صومه، فيكف لسانه عما يحرم ويكره، وإن شتم سن له جهراً في رمضان أن يقول: إني صائم وفي غير رمضان يقولها سراً يزجر نفسه بذلك خوف الرياء، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به)^(٣).

ثالثاً: تقديم مصلحة الدين على مصلحة النفس:

وهذا مستمد من قوله ﷺ: "إِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ" فإن الصائم

(١) وانظر: مقومات الداعية الناجح، ص ٤٩-٥٠.

(٢) إسلامنا، السيد سابق، ص ١٢٤.

(٣) الإقناع وشرحه كشف القناع ٩٨٩/٢-٩٩٠، وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن

إذا أعتدي عليه بالسبّ أو الشتم، فإنه بين مصلحتين: مصلحة الاقتصاص لنفسه وردّ كرامته وردّ العدوان عن نفسه، ومصلحة الحفاظ على صومه الذي هو من دينه، والحفاظ على بهائه وأن يחדش، فلا يحقق الثمرة المطلوبة من الصوم وهي التقوى، فأرشده النبي ﷺ إلى أن يقدم مصلحة الدين على مصلحة النفس، وفي هذا توجيه للمربين إلى أن يربوا الناشئة على ذلك، لأن في ذلك صلاحهم وفلاحهم، فعليهم أن يربوا الناشئة وغيرهم على أنه ما دام قد سلم دينهم فكل شيء بعد ذلك هيّن وسهل، لذا عليهم أن يقدموا مصلحة الحفاظ على دينهم على أي مصالح أخرى، إن الجهاد في سبيل الله شرع للحفاظ على الدين، لذا فالمسلم يضحي بنفسه وماله راضياً من أجل نصرة دينه.

رابعاً: التربية ببيان آثار العبادة:

هذا مستمد من قوله ﷺ: "والذي نفس محمد بيده لخلّوف فمّ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" إن الصائم عندما يمتنع عن الطعام يخلو جوفه منه فتتغير رائحة فمه لذلك، وتصبح غير طيبة، وهذا طبيعة جبلية، لكن رسول الله ﷺ وصفه بأنه أطيب عند الله من ريح المسك. قال ابن حجر: (يؤخذ من قوله "أطيب من ريح المسك" أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك والخلّوف وصف بأنه أطيب، ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى، ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما، فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه، فكان ما أصله طاهراً أطيب ريحاً^(١)، ففي هذا الحديث أن ما يكون ناتجاً عن العبادة فإن على النفس أن تفرح به وتسعد وتسرّ ولو كان صعباً لا تألفه النفس ولا ترتاح إليه في أحوالها العادية، ولكنه لما كان ناتجاً عن عبادة الله عز وجل، فإنه يصير إلى النفس محبباً، ولا يعني هذا تركه وعدم العمل على تطيب رائحة الفم بالسواك وبغيره، لا نعني هذا، وإنما نعني أن النفس لا يصيبها الضجر ولا

السّامة من آثار العبادة التي يتوجه بها إلى الله، إن المجاهد في سبيل الله إذا أصابه غبار أو عرق ونحو ذلك فإن عليه ألا يتضايق منه، بل يسعد بذلك ويفرح أشد الفرح، إن رسول الله ﷺ يقول: ((ما اغبرّتاً قدماً عبداً في سبيل الله فتمسّهُ النار))^(١) قال ابن حجر: (قال ابن بطال: المراد في سبيل الله جميع طاعاته أهـ وهو كما قال إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، وقد أورده المصنف لأي البخاري، في فضل المشي إلى الجمعة^(٢) استعمالاً للفظ في عمومه، ولفظه هناك "حرمه الله على النار" قال ابن المنير: دل الحديث على أن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار سواء باشر قتالاً أم لا. انتهى. ومن تمام المناسبة أن الوطء يتضمن المشي المؤثر لتغيير القدم ولا سيما في ذلك الزمان... والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله، فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعته؟^(٣)

نخلص من ذلك كله إلى أنه ينبغي أن تربي الناشئة وغيرهم على أداء العبادة من خلال بيان الآثار المحمودة لها عند الله تعالى، مما يعد دافعاً قوياً على أدائها والصبر عليها، واللذة بها نظراً للجزاء الطيب والجزيل الذي أعدّه الله تعالى لعباده الصائمين. وبناء على هذا فإن على المربين أن يفرسوا في نفوس من يربونهم حب العبادة والفرح بها والسرور من خلال بيان الآثار المحمودة لتلك العبادة عند الله تعالى.

خامساً: من أساليب التربية: التبشير:

لقد أخبر النبي ﷺ أن للصائم فرحتين يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وفي رواية: "للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه". والصائم يفرح عند إفطاره لكونه أتم يوماً في عبادة الله، أما فرحه عند لقاء ربه فلأنه يجد ثواب صيامه فيفرح فرحاً شديداً، قال ابن حجر: (قال القرطبي: معناه فرح بزوال جوعه

(١) أخرجه البخاري ٢٨١١ من حديث عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه.

(٢) الحديث ٩٠٧.

(٣) فتح الباري ١/ ١٣٩٥.

وعطشه حيث أبيع له الفطر، وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم، وقيل: إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه، قلت (القائل ابن حجر): ولا مانع من الحمل على ما هو أعمّ مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك، فمنهم من يكون فرحه مباحاً وهو الطبيعي ومنهم من يكون مستحباً وهو من يكون سببه شيئاً مما ذكره. قوله: "وإذا لقي ربه فرح بصومه" أي بجزائه وثوابه، وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه إما لسروره بربه أو بثواب ربه على الاحتمالين. قلت (القائل ابن حجر): والثاني أظهر إذ لا ينحصر الأول في الصوم بل يفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه^(١). أي إن النبي ﷺ أخبر عن فرحتين للصائم، وهذا الإخبار يلزم عنه التبشير، وفي هذا إرشاد للمربين أن يربوا الناشئة وغيرهم على أن يستبشروا بإتمام العبادة ويفرحوا لذلك أشد الفرح. إن من الأخطاء التربوية التي يرى عليها الناشئة أن يفرس في أفهامهم أن هذه التكاليف عناء وتعب ومشقة، وأن عليك أن تبادر إلى فعلها حتى ترتاح منها، وهناك فرق كبير بين هذا وبين التبشير النبوي، فالأول قد جعلها عبئاً ثقيلاً على النفس فلا تنشط لأدائه إلا مكرهة، بخلاف التبشير النبوي الذي يجعل أداء التكاليف ممتعاً للنفس يسبب لها الفرح والسرور مما يدفعها إلى الحرص على أدائها على خير وجه.

يقول ابن القيم عن عواقب امتثال الأمر - وهذا من التبشير - (إنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع، وكذلك لا شيء أضرّ عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشورور ومصائب، وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل، فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائماً ينظر إلى الغايات من وراء

ستور مبادئها. فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحموده والمذمومه، فيرى المناهي كطعام لذيق قد خلط فيه سم قاتل: فكلما دعت له لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء كربه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول، ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية، فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة^(١).

سادساً- التربية بالترغيب:

هذا مستمد من قول النبي ﷺ "إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم..." الحديث، وقوله ﷺ: "ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان" إن الصائم قد ترك الطعام والماء، وإذا كان الإنسان يستطيع أن يستغني عن الطعام ساعات طوياً، فإنه لا يقدر أن يصبر عن الماء ساعات قليلة، ومن ثم كان أشق ما يكون على الصائم تركه شرب الماء، وقد ترك الصائم ذلك كله ابتغاء وجه الله وامتنالاً لأمره، فكان ماذا؟ كان أن كافأه الله يوم القيامة بأنه يدخل من باب الريان باب الشبع والري، قال ابن حجر: (قال القرطبي: اكتفى بذكر الري عن الشبع، لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه، قلت: أو لكونه أشق على الصائم من الجوع)^(٢).

إن في هذا الحديث ما يرشد المربين إلى أهمية استصحاب الترغيب في عملية التربية من خلال إثارة الرغبة في نيل الثواب العظيم الذي أعده الله لعباده الصائمين، لأن الله تعالى تفضل عليهم بإكرامهم وتخصيص باب من أبواب الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، وهذا مما يبعث على التنافس المحمود والتدافع الإيجابي لتحصيل الثواب. إن المربي عليه أن يغرس في نفوس الناشئة أن يتركوا كثيراً من أوقات راحتهم

(١) الفوائد ٢٠١.

(٢) فتح الباري ١/١٠٥٥.

حتى يحصلوا الراحة والنعيم في الآخرة، وهكذا يكون حالهم وعاداتهم، ومسلكتهم في هذه الحياة.

سابعاً- التربية على تمني الخير:

هذا مستمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبدالله هذا خير... قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم وأرجو أن تكون منهم.

قال ابن حجر: (وقوله "هذا خير" ليس اسم التفضيل، بل المعنى هذا خير من الخيرات، والتتوين فيه للتعظيم، وبه تظهر الفائدة^(١)) وقال ابن حجر كذلك: "وفي الحديث من الفوائد أن من أكثر من شيء عرف به، وأن أعمال البر قل أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواء وأن الملائكة يُحيون صالح بني آدم ويفرحون بهم، فإن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل، وإن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب^(٢)).

إن أبا بكر رضي الله عنه يسأل عن إمكان أن يدعى أحد من الناس من جميع هذه الأبواب؟ إن هذا السؤال يدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كانت عنده رغبة في تمني الخير والحصول عليه في الدنيا والآخرة، وهذا من سمات عباد الله الصالحين المخلصين، إنهم يسألون عن كل طريق يوصل إلى الخير وكل سبيل يؤدي بهم إلى فعله، وعن كل وسيلة تأخذ بأيديهم إلى التلبس بالخير وبأهله، إنهم مشغولون ليل نهار آناء الليل وأطراف النهار بالسؤال عن الخير والسبيل إليه وفعله والتلبس به، إنهم يتمنون أن يصيبهم الخير العميم في الدنيا والآخرة.

وفي ذلك إرشاد للمربين أن يفرسوا في نفوس الناشئة تمني الخير والعمل على تحصيله بكل طريق ممكن وبكل سبيل مستطاع.

(١) فتح الباري ١/١٠٥٥.

(٢) السابق ١٦٦١/٢.

ثامناً: التربية على استثمار مواسم الخيرات في فعل الخيرات:

لقد أخبر النبي ﷺ أن شهر رمضان يقع فيه ما يلي:

أ - تفتح أبواب الجنة.

ب - تغلق أبواب النار.

ج - تغل وتصفد الشياطين.

إن السؤال هناك: ما فائدة إخبار النبي ﷺ عما يقع في رمضان؟ أهو الإخبار لمجرد الإخبار أم هناك غرض وهدف لهذا الإخبار؟ إن النبي ﷺ بإخباره هذا يحث المكلفين على استغلال موسم رمضان الذي تكثر فيه الخيرات وتيسر السبل إلى فعلها ويجد الإنسان الكثير مما يعينه على ملازمة الطاعة، إن النبي ﷺ يرغب في انتهاز هذه الفرصة الثمينة - إن صح هذا التعبير - في تحسين الأداء التعبدي وزيادته وتجويده، فماذا ينتظر المكلف بعد ذلك وقد هيئت له الأحوال ويسرت له السبل ليستثمر هذا الشهر الفضيل في رفع الدرجات ومحو السيئات ودخول الجنات؟

والمقصود أن على المربي أن يستفيد من هذا الحديث وغيره في تربية أبنائه على استثمار مواسم الخيرات الاستثمار الأمثل، ولعل في ذلك من الفوائد التربوية ما يلي:

أ - تعويد الشباب وغيرهم على الاستفادة من الأوقات الفاضلة وملئها بما يستحق من الأعمال والأفعال.

ب - بذل الجهد والطاقة فيما يعود بأكبر نفع وأفضل فائدة، فإذا كان الإنسان قد يصيبه الفتور بعض الأحيان، فلا أقل من أن ينشط في الأوقات الفاضلة حتى لا يفوته ثوابها وفضلها.

٢١٨ - باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير

في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه

الحديث رقم (١٢٢٤)

١٢٢٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

غريب الألفاظ:

فيدارسه القرآن: يستعرضه ما أقرأه إياه^(٢).

الريح المرسله: ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الفيث العام^(٣).

الشرح الأدبي

قول ابن عباس (كان رسول الله ﷺ) يشير إلى عادته في البذل، والانفاق في رمضان كل عام، وقد تدرج "ابن عباس" في الحديث عن كرم وجود رسول الله ﷺ فيقول: "كان رسول الله أجود الناس" فيأتي بلفظ يفيد العموم هو "الناس" وبأفعل التفضيل (أجود) التي تقرر أنه سبق الجميع، وهو كذلك، ثم ينتقل إلى الحديث عن جوده في شهر الخير، والكرم فيقول "وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل" وبناء الحديث على الأسلوب الخبري يشير إلى أن الجود متأصل في

(١) أخرجه البخاري (٣٢٢٠) واللفظ له، ومسلم (٢٣٠٨/٥٠).

(٢) فتح الباري ٦٦٠/٨، والمعجم الوسيط في (د ر س).

(٣) فتح الباري ١٣٩/٤.

الرسول الكريم وأن الراوي يخبر عن هذه الخصال المركزة في النبي ﷺ بشتى وسائل التعبير لدرجة أنه وصفه بالسرعة الفائقة إلى الكرم فقال في ختام الحديث: "فلرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة" ووصف الريح بالمرسلة تتميم بلاغي يفيد المبالغة في سرعتها، والتي تشير إلى عظم كرم النبي ﷺ الذي فاقها سرعة عطاء، ونلمح من الفعل المضارع "فيدارسه القرآن" إن مدارس القرآن، وتأمله، وفهمه وتفسيره يزيد من كرم المؤمن، وجوده وإثاره؛ لأنه يحث على الكرم والعطاء: "فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى" (الليل ٧).

فقه الحديث

١ - قال النووي: (قال الشافعي والأصحاب: الجود والإفضال يستحب في كل وقت، وهو في رمضان أكد، ويسن زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، ودليل المسألتين حديثا الباب.

قال العلماء: قوله كالريح المرسلة أي في الإسراع والعموم.

قال أصحابنا: والجود والإفضال مستحب في شهر رمضان، وفي العشر الأواخر أفضل، اقتداء برسول الله ﷺ وبالسلف، ولأنه شهر شريف فالحسنة فيه أفضل من غيره، ولأن الناس يشتغلون فيه بصيامهم وزيادة طاعاتهم عن المكاسب، فيحتاجون إلى المواساة وإعانتهم.

وقال الماوردي: ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان وأن يحسن إلى أرحامه وجيرانه ولا سيما في العشر الأواخر منه^(١).

٢ - قال النووي: (قال أصحابنا: السنة كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومدارسته وهو أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه)^(٢).

(١) المجموع ٢٧٤/٦ .

(٢) المجموع ٢٧٤/٦ .

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: جود وكرم النبي ﷺ وزيادة جوده في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام.

ثانياً: من صفات الداعية: الجود.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: مدارس القرآن في رمضان.

رابعاً: من مصادر الدعوة: القرآن الكريم.

أولاً - من موضوعات الدعوة: جود وكرم النبي ﷺ وزيادة جوده في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام.

يظهر ذلك في قول ابن عباس عليه السلام: (كان رسول الله ﷺ أجود الناس؛ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل... إلخ).

قال ابن حجر: "قوله: (أجود الناس) بنصب أجود لأنها خبر كان، وقدم ابن عباس هذه الجملة على ما بعدها - وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراس من مفهوم ما بعدها، ومعنى أجود الناس: أكثر الناس جوداً، والجود: الكرم وهو من الصفات المحمودة.

وقوله: (فكان أجوداً ما يكون) هو برفع أجود هكذا في أكثر الروايات وأجود اسم كان وخبره محذوف، وهو نحو أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة. أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو (ما يكون) وما مصدرية وخبره في رمضان والتقدير أجود أكوان رسول الله ﷺ في رمضان، وإلى هذا جنح البخاري في تبويبه في كتاب: الصيام إذ قال: (باب أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان...) (").

قال ابن حجر: "قال الزين بن المنير: وجه التشبيه بين أجوديته ﷺ بالخير وبين أجودية الريح المرسله أن المراد بالريح: ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي: فيعم خيره وبره من هو

بصفة الفقر والحاجة، ومن هو بصفة الفنى والكفاية، أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة ﷺ^(١).

قال النووي: "وفي الحديث فوائد منها: بيان عظم جوده ﷺ ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان، ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقات الصالحين، وعقب فراغهم للتأثر بلقائهم"^(٢).

فقد كان يتضاعف جوده وأفضاله ﷺ في رمضان، لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام، وكثرة مدارسته له كتاب الله، الذي يحث على المكارم والجود، ولا شك أن المخالطة تورث أخلاقاً من المخالط.

وفي تضاعف جوده ﷺ في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها: شرف الزمان، ومضاعفة أجر العمل فيه.

ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ فَطَرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً))^(٣).

ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعفو من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء^(٤).

كما قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ))^(٥)، وغيرها الكثير من فوائد الجود في رمضان.

ثانياً - من صفات الداعية: الجود:

يظهر هذا من قول ابن عباس عليه السلام: كان رسول الله ﷺ أجود الناس).

(١) المرجع السابق ١٣٩/٤.

(٢) شرح صحيح مسلم ص ١٤٢٦.

(٣) أخرجه ابن ماجه ١٧٤٦، وصححه الألباني، (صحيح سنن ابن ماجه ١٤١٧).

(٤) انظر: لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص ٣٠٩ - ٣١١.

(٥) أخرجه البخاري ١٢٨٤، ومسلم ٩٢٣.

وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة فكان - عليه الصلاة والسلام - لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يُبارى، وَصَفَهُ بهذا كُلُّ مَنْ عَرَفَهُ^(١).

عن جابر رضي الله عنه قال: ((مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا))^(٢)، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ. فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ اسْلُمُوا. فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ))^(٣).

وكان جوده ﷺ كله لله عز وجل وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال: إما لفقير، أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى بإسلامه^(٤).

فينبغي على الداعية أن يتحلى بصفة الجود والسخاء تأسيساً برسول الله ﷺ، قال الشافعي رحمه الله: "أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله ﷺ، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم"^(٥).

وصاحب الكرم لا بد أن يكون شديد التوكل، عظيم الزهد، قوي اليقين. ولذلك فإن الكرم مرتبط بالإيمان، ظاهره كرم اليد، ودافعه كرم النفس، وقد وصف رسول الله ﷺ المؤمن بقوله: ((الْمُؤْمِنُ غَرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌ لَئِيمٌ))^(٦). وفي حديث آخر: ((... وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدًا))^(٧).

(١) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، الشيخ محمد الخضري، ص ١٧٤.

(٢) أخرجه البخاري ٦٠٢٤، ومسلم ٢٣١١.

(٣) أخرجه مسلم ٢٣١٢.

(٤) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص ٣٠٨.

(٥) انظر: لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص ٣١٥.

(٦) أخرجه الترمذي ١٩٦٤، وحسنه الألباني، (صحيح سنن الترمذي ١٥٩٩).

(٧) أخرجه النسائي ٣١١٠، وصححه الألباني، (صحيح سنن النسائي ٢٩١٤).

فالداعية ينبغي أن يكون جواداً كريماً ، لأن الناس بفطرتهم لا يحبون الشحيح البخيل ، وإذا لم تتحقق المحبة لم تتفتح القلوب للاستجابة والاستقبال" ^(١).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: مدارس القرآن في رمضان:

يظهر ذلك في قول ابن عباس رضي الله عنه : (... وكان يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن).

"فدلّ الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان، والاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان.

وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها رضي الله عنه أنه أخبرها: ((أن جبريل عليه السلام كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض)).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ^(٢)، أن المدارس بينه وبين جبريل عليه السلام كانت ليلاً، فدلّ على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلاً؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغل، وتجتمع فيه الهمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: ﴿إِنْ نَاشِئَةً

أَلِيلٍ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ ^(٣)، وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن كما قال تعالى:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ^(٤)، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : إنه أنزل جملة

واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر. ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا

أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ^(٥)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ﴾ ^(٦).

(١) انظر: هذه أخلاقنا، محمود محمد الخزندار ص ٥٠٣ - ٥٠٦.

(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري ٣٦٢٤، ومسلم ٢٤٥٠.

(٣) أخرجه البخاري رقم ٦، ومسلم رقم ٢٣٠٨.

(٤) سورة المزمل، آية: ٦.

(٥) سورة البقرة، آية: ١٨٥.

(٦) سورة القدر، آية: ١.

(٧) سورة الدخان، آية: ٣.

والمؤمن يجتمع له في رمضان جهادان لنفسه؛ جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما، وفي أجره بغير حساب^(١).

كما قال النبي ﷺ: ((الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ: رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَيَشْفَعَانِ))^(٢).

رابعاً - من مصادر الدعوة: القرآن الكريم:

يظهر ذلك في قول ابن عباس رضي الله عنهما: (وكان يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن).

إن القرآن الكريم هو كتاب الله والمصدر الأول للدعوة الإسلامية، وفيه وحدة الغناء في جهاد الأرواح والعقول، وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارها، وعلى المشاعر طرقها، وفيه ما يزلزل القلوب القاسية ويهزها هزاً لا تبقى معه على قرار... لذلك ينبغي أن يكون هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله قبل الاتجاه إلى مصدر آخر سواه. والذي ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس، وكيف يوقظون القلوب الغافلة، وكيف يحيون الأرواح الخاملة؟ إن الذي أوحى بهذا القرآن هو الله. خالق هذا الإنسان العليم بطبيعة تكوينه، الخبير بدروب نفسه ومنحنياتها^(٣).

فيجب على الدعاة أن يتبعوا منهج الله في كتابه العزيز ويجعلونه أساس دعوتهم. وفيه خصائص ومزايا ليست في كتاب غيره على وجه الدنيا. كتاب عظيم ما زال سابقاً للزمان والعصر وسيظل متقدماً على البيئات والمجتمعات، وسيبقى يتحدى كل العقول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

(١) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص ٣١٩.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ٥٥٣/١، رقم ٢٠٨٠، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

(٣) انظر: طريق الدعوة في ظلال القرآن، جمع وإعداد: أحمد فائر، ط/٦، ١٩٧٨م، ١/١٢٤.

قال تعالى في وصف كتابه الكريم: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(١). وقال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٢).

هو الكتاب المجيد، وكلية الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور الأبصار والبصائر. لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. فلا جرم، لزم من رام الاطلاع على كليات الشريعة الفراء، وطمع في إدراك مقاصدها واللاحق بأهلها النجباء، أن يتخذ سميره وأنيسه، ويجعله على المدى، نظراً وعملاً، جليسه. فيوشك أن يفوز بالبغية، ويظفر بالطلبة، ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول المهتدين، ويشرق في قلبه نور الإيمان، وتطلع في بصيرته شمس العرفان، ويتبوأ في الدنيا والآخرة مكاناً علياً^(٣).

كتاب الله المبين الفارق بين الشك واليقين، الذي أعجزت الفصحاء معارضته، وأعيت الألباء مناقضته، وأخرست البلغاء مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. جعل أمثاله عبراً لمن تدبرها، وأوامره هدى لمن استبصرها، شرح فيه واجبات الأحكام، وفرق فيه بين الحلال والحرام، كرر فيه المواعظ والقصص للأفهام، ضرب فيه الأمثال، وقصّ فيه غيب الأخبار، فقال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ...﴾^(٤)، خاطب فيه أوليائه ففهموا، وبين لهم فيه مراده فعلموا، فقرأ القرآن حملة سر الله المكنون، وحفظة علمه المخزون، وخلفاء أنبيائه وأمنائه، وهم أهله وخاصته وخيرته وأصفيائه. قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ)) قَالُوا: يَا

(١) سورة فصلت الآيتان: ٤١ - ٤٢.

(٢) سورة النساء، آية: ٨٢.

(٣) محاسن التأويل، القاسمي ٤/١ - ٥ (المقدمة).

(٤) سورة الأنعام، آية: ٣٨.

رَسُولُ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: ((هُمُ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ))^(١)، فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواحيه، ويتذكر ما شُرح له فيه، ويخشى الله ويتقيه، ويراقبه ويستجيبه. فإنه قد حمل أعباء الرسل، وصار شهيداً في القيامة على من خالف أهل الملل، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...﴾^(٢).

والقرآن الكريم ينبوع كل خير... ومصدر كل علم... وأصل كل نعمة اختار الله له شهر رمضان ميقاتاً... وكان نزوله فيه فيض رحمة.. وبدء رسالة، وشاهد اصطفاء رسول خاتم الأنبياء والرسل، وبداية أمة هي خير أمة أخرجت للناس، فأثار الله به للذين التزموه الطريق، وتداركهم بلطفه من فناء كاد أن يأخذهم من شتى نواحيهم، ومنحهم به أينما اتجهوا كل صواب وتوفيق، فلا تكاد كل قضية من قضايا الحياة إلا وضح القرآن غياها، وكشف أسرارها، وأبرز غامضها، وأجلى جوانبها، وبين أهدافها، وهو صالح لكل زمان ومكان بقدر ما يعطيه المسلمون من عناية واعتبار، بعد أن أسعد الذين ناجوا ربهم بكلامه، وجعلوا قلوبهم أوعية له، ورطبوا ألسنتهم ما استطاعوا تلاوته وأرهفوا أسماعهم لهدايته فلا ينصرفون عنه لسواه ولا يرتضون به بديلاً، ولا ينفون عن أوامره ونواحيه حوالاً^(٣).

وقد عالج القرآن المشكلات الإنسانية في شتى مرافق الحياة، النفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجاً حكيماً، لأنه تنزيل الحكيم الحميد، يضع لكل مشكلة بلمسها الشافي في أسس عامة، تترسم الإنسانية خطاها، وتبني عليها في كل عصر ما يلائمها فاكتمسب بذلك صلاحيته لكل زمان ومكان، فهو دين الخلود، نظام شامل، يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دولة ووطن، وحكومة وأمة، وهو خلق وقوة ورحمة وعدالة، وهو ثقافة ونظام، وعلم وقضاء، وهو مادة وثروة،

(١) أخرجه ابن ماجة ٢١٥، وصححه الألباني، (صحيح سنن ابن ماجة ١٧٨).

(٢) سورة البقرة، آية: ١٤٣.

(٣) القرآن الكريم معجزة وتشريع، عبد الكريم عبد الله نيازي ص ٢٢.

وكسب وغنى، وهو جهاد ودعوة. كما هو عقيدة صادقة، وعبادة صحيحة^(١).
والإنسانية المعذبة اليوم في كثير من أصقاع الدنيا المضطربة في أنظمتها المتداعية
في أخلاقها، لا عاصم لها من الهاوية التي تتردى فيها إلا القرآن: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعْ هَذَا فَلَا
يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (٢) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى^(٣).

إن المسلمين هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط دياجير النظم والمبادئ الأخرى،
فحري بهم أن ينفذوا أيديهم من كل بهرج زائف، وأن يقودوا الإنسانية الحائرة بالقرآن
الكريم، حتى يأخذوا بأيديها إلى شاطئ السلام، وكَمَا كانت لهم الدولة بالقرآن في
الماضي، فإنها كذلك لن تكون لهم إلا به في الحاضر^(٤).

وإنهم ليعلمون أنه حين نزل به الوحي على رسول الله ﷺ اهتدت به القلوب
المريضة، واستقام حال الدنيا المعوج، واطمأنت - حين صلحت - تلك النفوس الضالة
المنحرفة عن طريق الحق، ومنار الهدى، هدى في كل معضلة، وحل كل مشكلة،
ووجه في كل أمر.

وليعلم الجميع أن القرآن الكريم هو أساس الوحدة، وقوام الملة، ولن يستعيد
المسلمون مكانتهم إلا بتمسكهم بهذا الكتاب العظيم والسير على هدي محمد ﷺ
ولن تأتي القوة ولن يتحقق التمكين الموعود إلا بالعمل على خدمة كتاب الله العزيز
وحفظه ونشره وحسن تدبره وصدق العمل به وحينئذ تُظِلُّ الْعَالَمِينَ رَايَةُ الْإِسْلَامِ،
ويكون الدين كله لله^(٥).

(١) اتخاذ القرآن الكريم أساساً لشؤون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية، د. صالح عبدالله بن
حميد، ندوة رعاية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه رجب ١٤٢١هـ - أكتوبر ٢٠٠٠م،
ص ٥ - ٨.

(٢) سورة طه، الآيتان: ١٢٣ - ١٢٤.

(٣) مباحث في علوم القرآن ص ١٧ - ١٩.

(٤) اتخاذ القرآن الكريم أساساً لشؤون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية، د. صالح عبدالله بن
حميد ص ٨ - ٩.

الحديث رقم (١٢٢٥)

١٢٢٥- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيَّقُظَ أَهْلَهُ^(١)، وَشَدَّ الْمُتَزَّرَ. متفقٌ عَلَيْهِ^(٢).

ترجمة الراوي:

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).

غريب الألفاظ:

الشرح الأدبي

تصور أم المؤمنين عائشة " شيئاً من حياة، وتحركات الرسول الكريم ﷺ بهذه الأفعال الماضية الثلاثة " أحيا. . وأيقظ. . وشد " ونبينا الكريم في غنى عن إحياء الليل لأن الله عز وجل - غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - ولا ذنب له أصلاً - ولكنه يفعل ذلك للمزيد من التقرب، والشكر، والعلو، والسمو، والأنس بالله تعالى. وترتيب العبارات في الحديث يدل على دراية بكلام العرب، وخبرة بحياة النبي ﷺ، ولا عجب في ذلك لأن زوجه " عائشة " هي التي روت الحديث، وأعنى الترتيب في هذه الجمل: " أحيا الليل، وأيقظ أهله، وشد المتزّر " فبدأ المصطفى بنفسه أولاً (أحيا الليل) والفعل " أحيا " استعارة لقيامه لله تعالى، والتعبير بالحياة يشير إلى أن القلوب لن تحيا الحياة الحقيقية الموصولة بالله إلا من خلال طاعتها في جوف الليل بصفة خاصة، وتأتي الجملة الثانية: " وأيقظ أهله " لينالوا من هذا الخير الذي ذاقه واغتترف منه، أما قولها: " وشد المتزّر " فيعد كناية عن تركه المعاشرة الزوجية في هذه الأيام العشر من رمضان. . وكلمة " المتزّر " تطلق على ما يغطي به المرء عورته، وتعد كناية عن التعفف عن الحلال، والانشغال بطاعة الله تعالى.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) عند مسلم زيادة: (وجد).

(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤/٧)، وتقدم برقم (٩٩).

(٣) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم (٩٩).

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً: التربية على الجود والسخاء:

هذا مستمد من قول ابن عباس رضي الله عنه: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل".

قال النووي: (في هذا الحديث فوائد منها: بيان عظم جوده ﷺ ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان)^(١) وقال ابن حجر: (وقال النووي في الحديث فوائد: منها الحث على الجود في كل وقت، ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح)^(٢).

إن التربية على السخاء والجود له فوائد تربوية مهمة "فالسخاء يقوم على الشعور بأن للمال قيمة تستدعي عدم الإسراف في إنفاقه، وأن للحياة الفاضلة مطالب يبذل المال في سبيلها غير مأسوف عليه، فهو بذل ما ينبغي في الأوجه المشروعة. فمن أطلق يده في اتباع الشهوات فهو مسرف، ومن قبضها في وجوه الخير فهو بخيل، أما السخاء فكان بين ذلك قواماً.

وبما أن السخاء يقوم على الرحمة وقلة الحرص على جمع المال كان متصلاً بفضائل أخرى، فالسخي في أغلب الأحوال يأخذ بالعفو ويتحلى بالحلم ويجري في معاملاته على الإنصاف فيؤدي حقوق الناس من تلقاء نفسه، وإذا قضى كان عادلاً فلا تطمع نفسه إلى رشوة، ولا تحدثه أن يأخذ حق ضعيف إلى قوي.

ولتجدن السخي بحق متواضعاً لا يطيش به كبر ولا تستخفه الخيلاء، ولتجدنه أقرب الناس إلى الشجاعة وعزة النفس، وإنما يخسر الإنسان الشجاعة والقوة، بشدة حرصه على متاع الدنيا، فإذا اتصف المرء بالسخاء زكت نفسه ولانت عريكته وقاده سخاؤه إلى أن يترقى في المكارم وأن يتطهر من المساوئ والمعايب، فالسخي قريب من كل خير وبر.

(١) شرح صحيح مسلم ١٤٢٦ .

(٢) فتح الباري ١/٢٦٦ .

ولقد جرت سنة الله بأن السخي بحق يفوز بالحياة الطيبة ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة، فلما كان السخي رحيماً بالفقراء والمساكين والمحتاجين، حريصاً على إسعادهم وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم كان جزاؤه من جنس عمله.

وللسخاء أثر في سيادة الأمة، فالأمة تبلغ القدر الأسمى من السيادة بحفظ دينها وسعة معارفها وسمو أخلاقها، وصيانة أعراضها، ونباهة ذكرها ومتانة اتحادها وحماية أوطانها.

وكل هذه المقاصد الرفيعة الشأن إنما تتحقق بالمال الذي يبذله الأسخياء من الناس^(١).

ثانياً: التربية على الاعتناء بالقرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً:

هذا مستمد من قول ابن عباس رضي الله عنه "وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن" وفي هذا إرشاد للمربين أن يربوا الناشئة على مدارس القرآن الكريم والاعتناء به تلاوة وحفظاً وتدبراً (فالقرآن الكريم له أثره العظيم في إصلاح النفوس وتزكيته، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لذا فقد رأينا أثر الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدارسه لدى شباب الصحوه اليوم، وهذا مصداق ما أخبر به النبي ﷺ).

فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ))^(٢).

ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفق جيل الصحوه اليوم للاعتناء بالقرآن والتربية عليه، حتى صار حفظه وإتقانه هدفاً يتطلع إليه الشاب ويصرف زهرة وقته في تحصيله، وهذا أمانة تأسي بالسلف الذين كانت لهم عناية بالغة بتعلم القرآن وحفظه.

(١) الهمة العالية، ص ١٦٦-١٦٧ ومراجعته.

(٢) أخرجه مسلم ٢٦٩٩.

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ ونحن فتيان حزاورة^(١): فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً^(٢).

وقال ابن عبد البر: (طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامداً ضلّ، ومن تعداه مجتهداً زلّ، فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وفقهه...)^(٣).

وقال محمد بن الفضل بن محمد سمعت جدي - يعني ابن خزيمة - يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، فقال: اقرأ القرآن أولاً حتى آذن لك، فاستظهرت القرآن، فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة، ففعلت فلما عيدنا آذن لي. وقال الإمام النووي: (كان السلف لا يعلمون الحديث والفقهاء إلا لمن يحفظ القرآن)^(٤).

ويحكي ذلك عن ابن خلدون فيقول: (اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل الملة، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم، لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده، من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي يبني عليه ما يحصل بعد من الملكات)^(٥).

ومما ينبغي أن يضاف للاعتناء بحفظ القرآن ما يلي:

١ - الاعتناء بتلاوته والتلذذ بسماعه، وما أجمل أن يطلب الشباب من أحدهم حين يجتمعون في مجلس من مجالسهم أن يتلو آيات من كتاب الله عز وجل، وكذا كان يصنع عمر رضي الله عنه فعن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى أبا موسى رضي الله عنه قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده^(٦).

(١) حزاورة: هو جمع حزور وحزور: وهو الذي قارب البلوغ، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ص ٢٠٥.

(٢) أخرجه ابن ماجه ٦١.

(٣) جامع بيان العلم وفضله ١٦٦/٢.

(٤) المجموع ٣٨/١.

(٥) مقدمة ابن خلدون ٥٣٧-٥٣٨.

(٦) أخرجه الدارمي ٣٤٩٣.

- ٢ - الاعتناء بالتدبر وتعويد الشباب عليه ، وتدارس معاني القرآن الكريم.
- ٣ - الاعتناء بدراسة كتب التفسير وعلوم القرآن وأسباب النزول وغير ذلك مما له صلة بكلام الله عز وجل^(١).

(١) تربية الشباب، "الأهداف والوسائل"، ٤٠-٤٢ ومراجعته ومصادره.

٢١٩- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف

شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان
عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه

الحديث رقم (١٢٢٦)

١٢٢٦- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال: ((لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ)) متفق عليه^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

الشرح الأدبي

بدأ الحديث الشريف بنهي المؤمن أن يصوم قبل رمضان بيوم، أو يومين، وقد شدد في هذا النهي من خلال نون التوكيد الثقيلة في قوله: "لا يتقدمن..". ثم يستثنى حاله واحدة وهي إذا وافق صيامه ذلك عادة له، أو نذراً، أو ما إلى ذلك، ولذا جاء بلام الأمر فقال: "فليصم ذلك اليوم" والنهي، والأمر في حديث واحد يدلان على مرونة هذا الدين، ومراعاته لأحوال الإنسان ففي حاله النهي عن الصيام قبيل "رمضان" يريد الرسول ﷺ به أن الفصل بين فرض الله، وبين التطوع حتى لا يختلط على الناس كما أنه بذلك يرفع الحرج عن المسلم حتى يقبل على رمضان بقوة وانشراح صدر، وعزيمة، وفرحة، وفي حاله الأمر بالصيام لمن كانت له عادة أو قضاء يرخص له صيامه حتى يفرح بتمام تطوعه، أو قضاء ما عليه وهو ما أكدته الجناس في قوله (أو) يصوم صومه) وإضافة الصيام إلى ضمير المرخص له يشير إلى أنها خصوصية لحالته توجد بوجودها، وتنتفي بانتفائها.

(١) أخرجه البخاري (١٩١٤) واللفظ له، ومسلم (١٠٨٢/٢١).

فقه الحديث

قال البسام: (يؤخذ من الحديث النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين، وظاهر النهي التحريم، وحمله كثير من العلماء على الكراهة، فمن حرّمه نظر إلى النهي، ومن كرهه نظر إلى الاستثناء).

قال الترمذي: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان وإن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامه فلا بأس به عندهم^(١) أ هـ. كما يؤخذ من الحديث الرخصة في الصيام لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام، كصيام يوم الخميس أو الاثنين، وهذه الرخصة بإجماع العلماء^(٢).

وممن حمل النهي في حديث الباب على الحرمة الشافعية. قال النووي: (فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام، هذا هو الصحيح في مذهبننا)^(٣).

المضامين الدعوية^(٤)

أولاً: من أساليب الدعوة: النهي.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: نهى النبي ﷺ عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين.

ثالثاً: من واجبات المدعو: الالتزام بما بينه النبي ﷺ في عبادة الصوم.

أولاً - من أساليب الدعوة: النهي:

يظهر في قول رسول الله ﷺ: (لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين)،

حيث نهى عن تقدم رمضان بالصوم قبله.

وأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي يفيد منها الداعية في دعوته حيث ينهى

(١) بعد الحديث ٦٨٤.

(٢) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٢٥/٣.

(٣) شرح صحيح مسلم، مج ٤/١٦٩-١٧٠.

(٤) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٢٦ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٢٧.

المدعويين عما يخالف أحكام الدين وآدابه، وهو يجعل المدعو يستجيب بالبعد عما نُهي عنه.

ثانياً - من موضوعات الدعوة: نهى النبي ﷺ عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين:

ويظهر ذلك من عموم الحديث حيث قال ﷺ: (لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يومه فليصم ذلك اليوم).

قال النووي: "فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له، أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام، هذا هو الصحيح في مذهبنا، فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعاً بنية ذلك جاز"^(١).

قال العيني: "قوله: (لا يتقدم أحدكم رمضان)، قوله: (إلا أن يكون رجل)، يكون، هنا تامة معناه: إلا أن يوجد رجل يصوم صوماً. (صومه) أي: صومه المعتاد كصوم الورد أو النذر أو الكفارة.

وقال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاختلاط لرمضان، تحذيراً مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد، فكان ﷺ يأمر بمخالفة أهل الكتاب وكان أولاً يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم أمر بعد ذلك بمخالفتهم. فإن قلت: هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ قلت: حكى الترمذي عن أهل العلم الكراهة، وكثيراً ما يطلق المتقدمون الكراهة على التحريم، ولا شك أن فيه تفصيلاً واختلافاً للعلماء، فذهب داود إلى أنه لا يصح صومه أصلاً، ولو وافق عادة له، وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعاً إلا أن يوافق صوماً كان يصومه، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم، ومن التابعين: سعيد بن

المسيب والشعبي والنخعي والحسن وابن سيرين، وهو قول الشافعي، وكان ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما يأمران بفصل يوم أو يومين كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخر، وقال عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله، وأجازت طائفة صومه تطوعاً، روي عن عائشة وأسماء أختها رضي الله عنهما أنهما كانتا تصومان يوم الشك، وقالت عائشة رضي الله عنها: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان، وهو قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وذكر ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن أنه: إذا نوى صومه من الليل على أنه من رمضان ثم علم بالهلال أو النهار أو آخره أنه يجزيه، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه.

وقيل الحكمة في هذا النهي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك^(١).

وقال ابن حجر: "والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز.

قيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث، وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم وهذا المعتمد، ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له لأنه اعتاده وألفه وترك المألوف شديداً، وليس ذلك من استقبال رمضان، ويلتحق بذلك القضاء والنذر^(٢).

ثالثاً- من واجبات الدعوة: الالتزام بما بينه النبي ﷺ في عبادة الصوم:

لقد نهى رسول الله ﷺ عن التقدم بصيام يوم أو يومين على رمضان إلا إذا كان له صوم يصومه.

(١) عمدة القاري ١٠/٢٨٨.

(٢) فتح الباري ٤/١٥٣.

وقد قال رسول الله ﷺ: ((صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ))^(١)، فينبغي على المسلم الالتزام بما أمر به الرسول ﷺ في عدم التقدم بصوم يوم أو يومين قبل صيام رمضان إلا من كان يصوم صومه الذي اعتاده. وذلك لنهي رسول الله ﷺ عنه وأمره بالصوم لرؤية هلال رمضان.

فإن الإيمان بالله تعالى يقتضي طاعة رسول الله ﷺ في جميع ما أمر به، وحضاً عليه والانتهاز عن كل ما نهانا عنه وحذرنا منه، وهذا الأثر من أعظم آثار الإيمان به ﷺ فالسعادة والشقاء تترتب على وجود هذا الأثر أو عدمه.

وهذان الأصلان العظيمان هما المحك الحقيقي للإيمان برسول الله ﷺ ولقد ذكرهما مقترنين حتى تتضح الرؤية وتكمل الفائدة متأدياً بقول الله جل وعلا الذي اشتمل على هذين الأصلين معاً وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^(٢).

فطاعة رسول الله ﷺ طاعة لله جل وعلا، ومعصيته ﷺ معصية لله جل وعلا ومحبته هي الطريق الموصل لمحبة الله جل وعلا، بل لا يقبل الله تعالى من أحد صرفاً ولا عدلاً إلا باتباعه ﷺ فبعبثته تبين الرشد من الغي، والشرك من التوحيد، والصدق من الكذب، والإخلاص من النفاق، واليقين من الشك، وطريق النجاة من طريق النار. بل ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دلّ الأمة عليه، ولم يبق شر عاجل ولا آجل إلا حذر الأمة منه ونهاهم عنه، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والمؤمنون الصادقون في إيمانهم برسول الله ﷺ يطيعون أمره ويجتنبون نهيه^(٣).

(١) أخرجه البخاري ١٩٠٩، ومسلم ١٠٨٥.

(٢) سورة الحشر، آية: ٧.

(٣) انظر: التوحيد وأثره على العبيد، خميس السعيد محمد ص ٤٣٩ - ٤٤٠.

الحديث رقم (١٢٢٧)

١٢٢٧- وعن ابن عباس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غِيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا)) رواه الترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

غريب الألفاظ:

غيابة: سحابة^(٢).

الشرح الأدبي

يبدأ هذا الحديث بالنهي العام أيضاً - عن الصيام قبيل شهر (رمضان) فيقول: " لا تصوموا قبل رمضان " وإسناد الفعل: " لا تصوموا .. " إلى واو الجماعة يوحي بأن الجميع ملتزم أو يجب أن يلتزم بذلك لتوحيد صفوف الأمة على ما يشعر بوحدتها وعزتها، وقوتها، وتماسكها لاسيما مع توافر الإمكانيات العلمية، ووسائل الاتصال التي تجعل الأمة كلها على اتساعها كقرية واحدة، وكذلك الوضع في " صوموا - وافطروا - فأكملوا " فواو الجماعة لا يمكن إهمال دورها في هذه الأفعال، وغيرها، وقوله: " فإن حَالَتْ دُونَهُ غِيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا " فيه إيجاز بالحذف تقديره: (فإن حَالَتْ دُونَهُ رُؤْيَا الْهَلَالِ غِيَابَةٌ فِي شَعْبَانِ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ فَإِنْ حَالَتْ سَحَابَةٌ دُونَ رُؤْيَا هَلَالِ شَوَّالٍ فَأَكْمِلُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ أَفْطَرُوا فِي أَوَّلِ شَوَّالٍ، وَلَا شَكَّ أَنْ هَذِهِ الضَّوَابِطُ تَدُلُّ عَلَى أَهْمِيَةِ التَّزَامِ الْأَوَامِرِ، كَمَا تَشِيرُ إِلَى وَضْعِ الرَّسُولِ ﷺ لِحُلُولِ مَبْكَرَةِ لِمَشَاكِلِ مُسْتَقْبَلِيَةِ سِتِّصَادَفِ الْأُمَّةِ يَوْمًا حَتَّى يَجِدُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَسَنَةِ رَسُولٍ كُلِّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي مَعَاشِهِمْ، وَمَعَادِهِمْ.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) برقم (٦٨٨). وصحَّحه ابن حبان (الإحسان ٢٥٩٤).

(٢) رياض الصالحين ٤٤١.

(٣) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٢٨)

١٢٢٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا بَقِيَ نِصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا)) رواه الترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

الشرح الأدبي

جاء الحديث في جملة شرطية واحدة، وقد بدأها الرسول الكريم "بإذا" والفعل الماضي: "إذا بقي نصف من شعبان..". للتدليل على أن الشهور تدور دورتها ولا بد أن يأتي (شهر شعبان) ضمن سير الشهور لأن "إذا" تدل على تحقق وقوع ما يأتي بعدها، والنهي في قوله: "فلا تصوموا" يوحى بالرفق، والشفقة، والنصح للأمة كلها لأنه اسند الفعل إلى واو الجماعة حتى يقبلوا على صيام الفرض في شهر "رمضان" بقوة، وانشراح، وعزيمة، وحب، وهذا أكبر دليل على أن الفرض أهم من النافلة، فلا يجب أن يستهلك المسلم جهده قبيل رمضان في التطوع، فإذا أقبل الفرض المأمور به ضعف عنه، أو استقبله بفتور، وعلى المسلم أن يقدم الأهم على المهم، والأفضل على الفاضل، والله أعلم.

فقه الحديث

الصيام بعد النصف من شعبان:

قال الصنعاني: (الحديث دليل على النهي عن الصوم في شعبان بعد انتصافه ولكنه مقيد بحديث "إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه" كما في الحديث (١٢٢٨)^(٢). وذكر النووي أن النهي لا يتعلق كذلك بمن يصله بما قبله صوماً^(٣)، وقد اختلف

(١) برقم (٧٣٨).

(٢) سبل السلام ٤٣٠.

(٣) شرح صحيح مسلم ١٠/٧/٤.

الشافعية في هذا النهي، فقد ذكر النووي أن الصحيح من المذهب الحرمة^(١). وقال الصنعاني: (وذهب كثير من الشافعية إلى التحريم)^(٢) لكن نقل ابن حجر عن الرويائي من الشافعية قوله: (يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث أبي هريرة [١٢٢٦]، ويكره التقدم من نصف شعبان لحديث الباب)^(٣).

لكن جمهور العلماء ضَعَفَ حديث الباب وأجازوا الصوم تطوعاً بعد انتصاف شعبان، قال ابن حجر: (قال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان، وضعفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين: إنه منكر)^(٤). وقد حاول بعض العلماء الجمع بين الحديثين [١٢٢٦، ١٢٢٨] منهم الطحاوي، فحمل حديث العلاء [١٢٢٨] على من يضعفه الصوم، وحديث الباب [١٢٢٦] مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، قال ابن حجر: (وهو جمع حسن)^(٥).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: نهى النبي ﷺ عن صيام النصف الثاني من شعبان. ثانياً: من أهداف الدعوة: التيسير على المدعوين. أولاً - من موضوعات الدعوة: نهى النبي ﷺ عن صيام النصف الثاني من شعبان: يظهر ذلك في قوله ﷺ: (إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا). حيث نهى عن صيام النصف الثاني من شعبان.

قال المباركفوري: "قال القاري في (المرقاة): "والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط، وأما من صام شعبان كله

(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(٢) سبل السلام ٤٣٠، وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ٢٠٧/٣.

(٣) فتح الباري ١٢٩/٤، وقال الشيخ البسام: "وذهب بعض الشافعية إلى أن النهي للتنزيه لأي الكراهة" توضح الأحكام ٢٠٧/٣.

(٤) فتح الباري ١٢٩/٤، وانظر: المغني ٤٢٧/٤، وسبل السلام ص ٤٣٠.

(٥) فتح الباري ١٢٩/٤، وانظر المغني ٤٢٧/٤، وسبل السلام ٤٣٠، ونيل الأوطار ٨٢٩-٨٤٠.

فيتعود به صيام رمضان، ويزول عنه الكلفة، ولذا قيده بالانتصاف، أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم.

وقال القاضي: المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام، فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة ليتقوى على الدعاء، فأما من قدر فلا نهى له، ولذلك جمع النبي ﷺ بين الشهرين في الصوم^(١).

وقال د. محمد رواس قلعه جي: "ويكون الصيام مكروهاً... في أواخر شعبان لقوله ﷺ: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تُصُومُوا))"^(٢).

ويتفي هذه الكراهية أن يصادف ذلك صوماً كان يصومه، أو صوماً واجباً كصيام نذرٍ أو قضاءٍ ذَكَرَهُ أو اعتكافٍ في مسجد ونحو ذلك، قال ﷺ: ((لَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُومْهُ))"^(٣). وما ذلك إلا ليتقوى على صيام رمضان^(٤).

ثانياً - من أهداف الدعوة: التيسير على المدعوين:

إن الإسلام دين اليسر والتخفيف على المدعوين، ويظهر ذلك في نهى رسول الله ﷺ المسلمين عن الصوم في النصف الأخير من شعبان.

فهو ينهى عن تعدي الحدود التي ضربها لصيام شهر رمضان، ويحذر من تجاوزها ويصف من تناول عليها بالخروج على تعاليم الإسلام، وبالعصيان لرسول الإسلام، وما ذلك إلا من أجل الخوف من أن يندرج بعض المسلمين - عن حسن نية - في الزيادة على الواجب في شهر رمضان، طلباً لمرضاة الله واستزادة لثوابه، فيقعوا في الحرج والمشقة كما قد يوقعون غيرهم - ممن يأتي بعدهم - في ذلك، فتعود المسألة كراهية للواجب بعد أن كان يحمل من عناصر اليسر ما يضمن له الحب، وعجزاً في القيام به بعد ما

(١) انظر: تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف ١/٩٤٠.

(٢) أخرجه أبو داود ٢٣٣٧، وصححه الألباني، (صحيح سنن أبي داود ٢٠٤٩).

(٣) أخرجه البخاري ١٩١٤، ومسلم ١٠٨٢.

(٤) الموسوعة الفقهية الميسرة ٢/١٢٥٧.

كان يحمل من عناصر التخفيف ما يكفل له دوام العمل به، وضلالاً في الطريق بعد ما كان يحمل من اتساقه مع الفطرة وتناسبه مع القدرة ما يضيء له الدرب ويكشف له عن الهدف المرسوم والغاية المقصودة^(١).

ومن ذلك قوله ﷺ: ((لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ))^(٢).

وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: ((مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشْكُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ رضي الله عنه))^(٣).

وهذا يدل على التيسير على المدعويين فإن اليسر وانتفاء الحرج صفتان أساسيتان في دين الإسلام وشريعته، والتيسير مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، ويدل على هذا الأصل آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، وأحاديث نبوية صحيحة، وأجمعت الأمة عليه:

فمن القرآن قوله تعالى: ﴿هُوَ أَجْتَبَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾^(٤). قال ابن عباس: إنما ذلك سمة الإسلام وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات.

ومنه قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(٥).

وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾^(٦).

ومن السنة قوله ﷺ: ((إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفَةٍ سَمْحَةٍ))^(٧). أي السهلة اللينة،

(١) انظر: صور من سماحة الإسلام، د. عبدالعزيز الربيعه ص ٦٤ - ٦٥.

(٢) أخرجه البخاري ١٩١٤، ومسلم ١٠٨٢.

(٣) أخرجه أبو داود ٢٢٣٤، وصححه الألباني، (صحيح سنن أبي داود ٢٠٤٦).

(٤) سورة الحج، آية: ٧٨.

(٥) سورة البقرة آية: ١٨٥.

(٦) سورة النساء، آية: ٢٨.

(٧) أخرجه أحمد في مسنده ١١٦/٦، رقم ٢٤٨٥٥، وقال محققو المسند: حديث قوي ٣٤٩/٤١.

وقوله ﷺ: ((إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ))^(١).

ويستأنس لذلك بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في هذا الباب، قول ابن

مسعود رضي الله عنه: (إياكم والتتبع، وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق).

أي: الأمر القديم، أي الذي كان عليه النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم.

وقول إبراهيم النخعي: (إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ فَظَنْ أَنْ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَيْسَرُهُمَا)^(٢).

(١) أخرجه البخاري ٣٩.

(٢) انظر: الموسوعة الفقهية ٢١٣/١٤ - ٢١٤.

الحديث رقم (١٢٢٩)

١٢٢٩- وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه، قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشْكُ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ رضي الله عنه. رواه أَبُو داود والترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

عمار بن ياسر: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧٠٠).

الشرح الأدبي

جاء الحديث في لافتة قصيرة مدوية تبرق بالتهديد، والوعيد، وقد جاءت في جملة شرطية توضح أن الأولى بالمؤمن أن يبتعد عما فيه شك إلى اليقين الذي لا مرية فيه وهناك ربط بين فعل الشرط، وجوابه، ويتمثل فعل الشرط في قوله: "من صام اليوم الذي يشك فيه" لأنه بصومه هذا يكون قد خالف الأحاديث السابقة التي قد نهت عن هذا الصوم في الأيام المشكوك فيها، ولذا جاء جواب الشرط ليحمل المخالف نتيجة مخالفته فقال: "فقد عصى أبا القاسم" وأكد المضمون بقدر، والفعل الماضي ومن ذا الذي يجرو أن يعصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم ؟ إن المؤمن السوي يقول: سمعت وأطعت، ففي هذا الخير، والرضا، والهدى، والتوفيق. والله اعلم

فقه الحديث

الصوم يوم الشك:

ذهب الحنابلة إلى أن يوم الشك من شهر رمضان هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن على مطلع الهلال غيمٌ أو قترٌ أو دُخانٌ ونحوها مما يمنع الرؤية، فهذا هو الشك

(١) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦) واللفظ له. وصححه ابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (الإحسان ٢٥٨٥)، وقال الحاكم (٤٢٤/١): هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

الذي نهى عن صيامه^(١)، فيكره صيامه وأما إذا حال دون الهلال تلك الليلة غيم أو غبار أو دخان أو نحو ذلك، فيجب صيامه حكماً ظنياً احتياطياً^(٢).

قال المردواي في الإنصاف: (وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه وهو من مفردات المذهب)^(٣).

وذهب الأئمة وجمهور العلماء إلى أن اليوم الذي ليس في منظر هلاله ما يمنع الرؤية، لا يسمى يوم شك، وإنما يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحب أو ضباب أو قتام أو دخان أو نحوها. فهذا هو يوم الشك المنهي عن صيامه في حديث عمّار وغيره^(٤).

قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك والشافعي^(٥) وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي لا يشك فيه)^(٦).

وقال الصنعاني: (والحديث وما في معناه يدل على تحريم صوم يوم الشك، وإليه ذهب الشافعي واختلف الصحابة في ذلك: منهم من قال بجواز صومه ومنهم من منع منه، وعدّه عسناً، والأدلة مع المحرمين)^(٧). وقال الشوكاني: (والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحجة ما جاءنا عن الشارع)^(٨).

(١) انظر: المغني ٣٣٣/٤ .

(٢) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٢٨/٣.

(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المردواي ٥١٧/١ .

(٤) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٢٩/٣، وانظر: حاشية ابن عابدين

٣٨١/٢، والمنتقى ٧٢/٢، والمجموع ٢٩٣/٦، والمغني ٣٣٠/٤.

(٥) انظر: المجموع ٢٩٢/٦-٢٩٤.

(٦) انظر: المغني ٣٣٠/٤، والمجموع ٢٩٤/٦.

(٧) سبل السلام ٤٠٨ .

(٨) نيل الأوطار ٧٩٨، وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٢٩/٣-١٣٠.

هذا فيما يتعلق بصوم يوم الشكّ بنية رمضان أما لو صامه تطوعاً فقال النووي: (لو صامه تطوعاً بلا عادة ولا وصله لبما قبله) فمذهبنا أنه لا يجوز، وبه قال الجمهور. وحكاها العبدري عن عثمان وعليّ وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمّار وابن عباس وأبي هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن سلمة المالكي وداود. وقال أبو حنيفة: لا يكره صومه تطوعاً ويحرم صومه من رمضان^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من صيام يوم الشك.

ثانياً: من آداب المدعو: الانتهاء عما نهى عنه رسول الله ﷺ.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترهيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: التحذير من صيام يوم الشك:

يظهر ذلك في قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم رضي الله عنه.

قال ابن حجر: "استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رآيه فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك"^(٢).

قال الطيبي: "إنما أتى بالموصول ولم يقل: (يوم الشك)، مبالغة وإن صوم يوم يشك فيه أدنى شك، سبب لعصيان من كنيته أبو القاسم الذي يقسم بين عباد الله حكم الله بحسب قدرهم واقتدارهم، فكيف بمن صام يوماً الشك فيه قائم ثابت؟ ونحوه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾"^(٣)، أي: إلى الذين أونس منهم

(١) المجموع ٢٩٤/٣ ، وانظر حاشية ابن عابدين ٣٨١/٢ ، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٥١٢/١ ،

وحاشية الصاوي ٦٨٧/١ ، ومغني المحتاج ١٦٣/٢ ، والمغني ٣٣١-٣٣٠/٤ .

(٢) فتح الباري، ابن حجر ١٤٤/٤ .

(٣) سورة هود، آية: ١١٣ .

أدنى الظلم، فكيف بالظالم المستمر عليه؟^(١) فيتضح من ذلك التحذير من صيام يوم الشك.

فيحرم صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثون من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه، وفي هذه الحالة يحتسب هذا اليوم من شعبان، وليس من رمضان، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولقوله ﷺ: ((صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ))^(٢).

وإذا كان هذا اليوم من شعبان لم يجز صومه على أنه من رمضان، وقد نهى رسول الله ﷺ عن صيام هذا اليوم، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: (من صام هذا اليوم فقد عصا أبا القاسم)^(٣).

ثانياً - من آداب المدعو: الانتهاء عما نهى عنه رسول الله ﷺ:

يظهر ذلك من فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه وقوله، فقد روى أبو إسحاق عن صلة قال: ((كُنَّا عِنْدَ عِمَارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأَتَانِي بِشَاءٌ مَصْلِيَةٌ فَقَالَ: كُلُّوا، فَتَحَيَّيْتُ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عِمَارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ رضي الله عنه))^(٤).

وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الانتهاء عن نهى رسول الله ﷺ، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل وأوامر رسول الله ﷺ عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(٥).

وهذا عقبه بن الحارث رضي الله عنه ورد: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأنثته امرأة

(١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٤٨/٤.

(٢) أخرجه النسائي ٢١٨٩، وصححه الألباني، (صحيح سنن النسائي ٢٠٦٩).

(٣) الموسوعة الفقهية الميسرة، د. محمد رواس قلمه جي ١٢٥٨/٢.

(٤) أخرجه الترمذي ٦٨٦، وصححه الألباني، (صحيح سنن الترمذي ٥٥٢).

(٥) سورة آل عمران، آية: ١٣٢.

فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزُوجُ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي، وَلَا أَخْبَرْتَنِي. فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟)) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ^(١). فَيَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْرَصَ عَلَى الْبَعْدِ عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْرَصَ عَلَى اتِّبَاعِهِ وَالتَّاسِي بِهِ فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنْ رَبِّهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَقَرَّةِ، وَالَّتِي لَا يَسَعُ أَحَدُ الْجَهْلِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ؛ نَظَرًا لِتَوَاتُرِ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتِفَاضَتِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ:

١- قول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(٢).

قال ابن كثير في تفسيره: "أي مهما أمركم به فافعلوه، وما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير، وإنما ينهى عن شر"^(٣).

وقال الشوكاني بعد إيراده لبعض الأقوال التي قد يفهم منها أن الآية خاصة بالفيء: "والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله ﷺ من أمر أو نهي أو فعل، وإن كان السبب خاصاً فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها"^(٤).

٢- قول الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَتُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٥).

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: "يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة، أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكِّمَ رسول الله ﷺ في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي

(١) أخرجه البخاري ٨٨.

(٢) سورة الحشر، آية: ٧.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٦٧/٨.

(٤) فتح القدير ٢٨٢/٥.

(٥) سورة النساء، آية: ٦٥.

يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَتُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، أي إذا حكموك بطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلموا لذلك تسليمًا كليًا، من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة^(١).

ويقول السعدي: "ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله (فيما شجر بينهم) أي: في كل شيء يحصل فيه اختلاف"^(٢).

٣- عن العرياض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ وعظ الناس فقالوا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: ((قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارِهَا. لَا يَزِغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ))^(٣).

٤- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي))^(٤)، قال ابن حجر في شرحه له: "المراد بالسنة الطريقة، لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني"^{(٥)(٦)}.

ثالثاً - من أساليب الدعوة: التهيب:

يظهر ذلك في قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: (... فقد عصى أبا القاسم ﷺ). حيث رهّب من صوم يوم الشك بأن ذلك يوم سبب لمعصية الرسول ﷺ، ومعصية الرسول ﷺ معصية لله وسبب لعقابه، قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٣٤٩/٢.

(٢) تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق ص ١٤٩.

(٣) أخرجه ابن ماجة ٤٣، وصححه الألباني، (صحيح سنن ابن ماجة ٤١).

(٤) أخرجه البخاري ٥٠٦٣.

(٥) فتح الباري ٧/٩.

(٦) اتباع النبي ﷺ في ضوء الوحيين، فيصل علي البعداني، بحث ضمن بحوث كتاب حقوق النبي ﷺ بين الإجلال والإخلال ص ١١٢ - ١١٤.

تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(١).

قال ابن كثير: "وقوله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أي: عن أمر رسول الله ﷺ، سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِلَ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائنًا ما كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ﷺ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))^(٢)، أي: فليحذر من خالف شريعة الرسول ﷺ باطنًا أو ظاهرًا، (أن تصيبهم فتنة)، أي: في قلبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، (أو يصيبهم عذاب أليم)، أي: في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك"^(٣).

فأسلوب التهيب من أساليب الدعوة التي تخيف المدعو من عدم الامتثال للدعوة وتجعله يمتثل لما دعي إليه.

(١) سورة النور، آية: ٦٣.

(٢) أخرجه البخاري ٢٦٩٧، ومسلم ١٧١٨.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٩٠/٦.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - الاستعداد لأفضل العبادتين:

إن رغبة المسلم في الصوم قد تدفعه إلى أن يصوم من شعبان قبل أن يصوم رمضان، رغبة في تحصيل الأجر والفضل، لكن هذه الرغبة قد تؤدي إلى التكاسل في أداء صوم الفرض إذ هو ينشط في بداية صومه، ولكنه قد يصيبه الفتور بعد ذلك، وفي هذا خلل وتضييع فيما هو أهم، فإذا كان قد أدى صوم النفل في شعبان بهمة ونشاط، فإن أدى صوم رمضان - وهو صوم الفريضة - بغير هذه الهمة وذلك النشاط فقد قدم ما هو مهم على ما هو أهم، واعتنى بالنفل على حساب الفرض، وانشغل بما هو أقل رتبة عما هو أعلى رتبة. لذا نهى النبي ﷺ عن تقدم رمضان بصيام نفل إلا أن يكون عادة لصاحبه.

أ - فقد نهى عن الصيام بعد النصف من شعبان.

ب - كما نهى عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين.

لكي يحفظ على المسلم قوته ونشاطه حتى يؤدي فريضة الصوم كما هو مطلوب، يقول الشيخ البسام: (ولعل من الحكمة أيضاً حصول الاستجمام لصوم رمضان فلا يأتي صومه والمسلم في حال ملل وكسل عن الصيام، وإنما يقبل عليه برغبة وشوق إليه، وهذا التعليل لا ينال في حديثي عائشة وأم سلمة في صيام شعبان كله أو أكثره^(١))، فالنفوس على الامتثال على العبادة ليست واحدة، والحكم يكون للغالب^(٢).

أي إننا أمام موازنة بين صوم النافلة وصوم الفرض، فإذا حدث تعارض بينهما في درجة الأداء وجودته، وجب توفير النشاط والحيوية لأداء الفرض لأنه المطلوب والواجب، وعلى ذلك نستطيع أن نرصد بعض مظاهر الخلل من هذه الناحية:

أ - الحرص على قيام الليل إلى وقت متأخر من الليل مع أن ذلك قد يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، أو إذا قامَ قامَ كسلان لا يكاد يعي ما يقول ويسمع في صلاته،

(١) أما حديث عائشة رضي الله عنها فمتفق عليه: أخرجه البخاري ١٩٦٩، ومسلم ١١٥٦، وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها

أخرجه الترمذي ٧٣٦، وقال: حديث حسن، وانظر: فتح الباري ١/١٠٩٧.

(٢) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبدالله بن عبدالرحمن البسام ٢٠٦/٣.

مع أنه يمكن أن يجمع بين الاثنين بأن يقتصد في قيام الليل ليقوم نشيطاً وافر النشاط لأداء صلاة الصبح فإن حدث تعارض قدّم الاستعداد للواجب ووفر النشاط لأداء الفرض.

ب - انشغال الآباء بالعمل ليلَ نهار، لتوفير حياة كريمة لأبنائهم، وإعطاء وقت قصير يقضيه معهم يوجههم ويربيهم ويؤدبهم فيه، وهو في هذا الوقت على قصره يفالبه النوم والنعاس ويرغب أشد الرغبة في الراحة، إنه أنفق معظم جهده خارج البيت حتى إذا جاء ليؤدي مهمته الأولى وهي تربية الأولاد وتأديبهم قصر فيها أو أداها على عجل أو أجلاً حتى ينساها مع مرور الأيام والليالي.

نخلص من هذا كله إلى أنه على المربين أن يربوا من يقومون على تأديبهم وتربيتهم على أن يهتموا بالأهم، ويوفروا نشاطهم وطاقتهم لأدائه، ولا يضيعوا جهدهم وحيوتهم فيما هو أقل درجة ورتبة منه، لأن ذلك طريق تحصيل الخير والفلاح لهم في الدنيا والآخرة.

ثانياً: المداومة على فعل الخير:

لقد نهى النبي ﷺ عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين واستثنى من ذلك من كان له عادة صيام، مثل من كان يصوم الخميس أو يصوم الاثنين^(١). والتأظر في هذا الاستثناء قد يستتبط منه -والله أعلم- أن فيه حضاً وترغيباً في المداومة على فعل الخير والعمل الصالح، فإذا كان هناك نهى عن فعل هذا العمل، فلا ينسحب هذا على من كان عادته، بل يشجع ويرغب في هذا، وذلك وفق ضوابط الشرع وأسسها، وبناء على ذلك فإن على المربين أن يغرسوا المداومة على عمل الخير، "فلقد صح عن الرسول ﷺ أنه قال: ((وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ))"^(٢) وهذا المبدأ عظيم في تأثيره وفعاليته الإنتاجية في الحياة، وذلك على مستوى الشعائر التعبدية وكذلك الأعمال المعيشية المختلفة.

لقد أصبحت الحياة أكثر تعقيداً مما مضى، فترى تزاخم الأعباء وكثرة الواجبات

(١) انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبدالله بن عبدالرحمن البسام ١٢٥/٣.

(٢) متفق عليه من حديث عائشة ؓ، أخرجه البخاري ٦٤٦٤، ومسلم ٧٨٢.

التي لا تستطيع إنجازها جميعاً خلال الأوقات المتاحة، لذا ينبغي أن يقسم الوقت بين تلك الأعمال المختلفة حسب أولوية كل عمل وبشكل مستمر، إن المداومة على القليل الدائم له تأثير عجيب على المدى الطويل^(١).

إن المداومة والاستمرار لها فوائد تربوية مهمة، منها:

١ - المداومة هي السبيل إلى تحقيق المقاصد وجني الثمار، لأن العمل المنقطع لا يكمل أثره، ولا ينضج ثمره، إنه - في بعض الأحوال - كمن يحرق في الماء لا يكاد يجني شيئاً، وهذا يقتضي ضياع كثير من الجهود، واستهلاك للطاقات بما لا يكون مكافئاً من النتائج والثمار.

٢ - المداومة والاستمرار منبع الخيرات وكنز التجارب فهو يؤدي إلى الإتقان الذي يتضاعف به النجاح وتعمم به النتائج.

٣ - المداومة والاستمرار باعث على الحيوية ومثير للحماس ومقوّم للعزيمة وشاحذ للهمة، إذ إن استمرار العمل يحصل به التفاعل والقبول فيكون لذلك أثره في نفس العامل والمداوم.

٤ - الاستمرار والمداومة هما الطريق إلى الابتكار والإبداع^(٢).

ثالثاً: التربية على الوقوف عند حدود الشرع:

وهذا يتضح من أحاديث الباب كلها، وذلك على النحو التالي:

أ - النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أو النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان.

قال البسام: (الحكمة في ذلك - والله أعلم - تمييز فرائض العبادات عن نوافلها والاستعداد لصوم رمضان بنشاط ورغبة، ورجح ابن حجر أن الحكمة هي أن حكم الصيام معلق برؤية الهلال، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك

(١) إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة، ص ٤١٢.

(٢) انظر: مقومات الداعية الناجح ١٩٣-١٩٥، وانظر كذلك مقال: أدومه وإن قل، عبد الله المسلم، مجلة

البيان، العدد ١٢٤، ص ١٢٤-١٢٥.

الحكم، ولعل من الحكمة كراهة التتبع في الدين وتجاوز الحدود التي فرضها الله تعالى^(١).

ب - علق النبي ﷺ الصوم والإفطار على رؤية الهلال، فإن كان يوم التاسع والعشرين من شعبان في السماء غيمٌ حال دون رؤية الهلال فعلى المسلمين ألا يصوموا ويكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً، ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم رضي الله عنه".

قال ابن القيم: (كان من هديه رضي الله عنه أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة، أو بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر^(٢) ... وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمره^(٣).

أي إن على المسلم أن يكون وقافاً عند حدود الله، يعمل بمقتضاها وبموجباتها ولا يتعدها ولا يتجاوزها، فما حده الشرع التزم به وعمل، ولم يتخطه ولو أراد بذلك الخير، وبناء على ذلك فإنه في التربية على هذا عدة فوائد تربوية منها:

أ - التربية على التوسط والاعتدال، دون الغلو والمغالاة والشطط وتكليف النفس من أمرها عسراً، فإن الشرع جاء بالحنيفية السمحة وجاء برفع الحرج ودفع المشقة، فمن التزم به لم ينزلق إلى هوة التزمت والغلو والتكلف، وهو يظن أنه يحسن صنفاً.

ب - الجمع بين العمل للآخرة والعمل للدنيا، فإذا كان العمل للآخرة لأنها دار المعاد والقرار، فإن العمل للدنيا لأنها دار المعاش والاختبار، أما تجاوز حدود الشرع وعدم الوقوف عندها فإنه يزين للنفس أنها تعمل للآخرة وتجتهد في ذلك على حين أنها في الحقيقة وقعت في هاوية مخالفة أوامر رب العالمين، ولا يعني العمل للدنيا مخالفة

(١) توضيح الأحكام ١٢٦/٣.

(٢) أخرجه أبو داود ٢٣٤٢، وقال محققو زاد المعاد: سنده قوي.

(٣) زاد المعاد ٣٩/٢.

ضوابط الشرع وحدوده، فإن هذا لا يكون، بل يكون في حدود الشرع وضوابطه والانقياد لأوامره واجتتاب نواهيه.

ج - الالتزام بما شرع الله ورسوله وترك ما شرعه الغلاة المتشددون الذين حكموا أهواءهم وجعلوها شرعاً من دون الله، وفي ذلك تحرير للناشئة وغيرهم من أن يتعبد لهم غير الله، وتحرير لهم أن يقدسوا ما ليس بمقدس ويعظموا ما ليس بمعظم، وفي ذلك إطلاق لأفكارهم وعقولهم نحو الإبداع والابتكار وفيما ينفع الدين والدنيا ولا يضر بأحدهما أو كليهما.

وبناء على ذلك يجب على المربين أن يفرسوا في نفوس من يقومون على تربيتهم الوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها وعدم تخطيها.

٢٢٠ - باب ما يقال عند رؤية الهلال

الحديث رقم (١٢٣٠)

١٢٣٠ - عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ^(١) وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، هِلَالُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ^(٢))) رواه الترمذي^(٣)، وقال: (حديث حسن).

ترجمة الراوي:

طلحة بن عبيد الله التيمي: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٢٠٩).

غريب الألفاظ:

أَهْلُهُ: أظهره وبيّنه^(٤).

هِلَالُ رُشْدٍ: هلال هدى^(٥).

الشرح الأدبي

إن كل حركات النبي ﷺ وسكناته مرصودة، ومرتبطة بذكر من نوع خاص وهذا الذكر يتمثل في الدعاء عند رؤية الهلال في أي شهر من الأشهر العربية واستهلال

(١) لفظ الترمذي: (باليمن) بدل: (بالأمن).

(٢) قوله: (هلال رشد وخير) لا يوجد عند الترمذي.

تنبيه: قوله: (هلال رشد وخير) لا يوجد عند الترمذي، وكذا عزاه إليه في الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، الإمام النووي، تحقيق: محيي الدين مستو (ص: ٢٧٣) وإلى الدارمي (١٧٣٠) ولفظهما سواء. وأما هذه الزيادة، فقد وردت في رواية أبي سعيد الخدري، أخرجها ابن السني (٦٤٣)، وعن قتادة رفعه أخرجها أبو داود (٥٠٩٢) ولفظهما: (هلال خير ورشد ثلاث مرات، آمنت بالذي خلقك، ثلاث مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا).

(٣) برقم (٣٤٥١) وصحّحه ابن حبان (الإحسان ٨٨٨). وقال الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات (٣٢٩/٤): هذا حديث حسن.

(٤) اللسان في (هل ل).

(٥) انظر: المعجم الوسيط ٢٤٦، ودليل الفالحين ١٢٥٩.

الدعاء بقوله: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان..." يشير إلى خير الدنيا، والآخرة لأن طلب الأمان ضمان لسعادة الدنيا لشموله لكل ما يحتاج الإنسان إليه في الدنيا، وسؤال الإيمان ضمان لسعادة الآخرة يدل على التوحيد الخالص؛ لأنه نادى رب العزة - جل في علاه - ولما كان قريباً منه حذف أداة النداء، وعوض عنها بالميم المشددة في "اللهم" وطلب من الله تعالى "الأمن، والإيمان" لأهميتها في حياة الفرد والجماعة وهما يؤديان إلى ما بعدها حيث "السلامة، والإسلام" فالأمن يجعل الإنسان سالماً من الذعر، والشروع والمخاطر، و"الإيمان" يؤدي إلى الإسلام لأنه لا يستقر إلا في القلب، وقوله: "ربى وربك الله" يفيض بالعبودية لله وحده لا شريك له التي اصطبفت بها ربوع الكون، فهو الذي خلق الهلال والشمس والكواكب وكل الكائنات وقوله "هلال رشد وخير" يوحى بأن الهلال يرشدنا إلى أوائل الشهور الخاصة بالصوم والحج، وهذا خير كثير للناس جميعاً كما أنه يرشدنا إلى مضي من العمر، وينبه إلى اغتنام ما بقي قبل أن ينقضي، ثم يأتي شاهداً على الإنسان يوم القيامة.

فقه الحديث

قال النووي في المجموع: (يستحب أن يدعو عند رؤية الهلال بما رواه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال ... فذكر حديث الباب^(١)).

المضامين الدعوية

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: رؤية الهلال.

ثالثاً: من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي ﷺ بالدعاء بما ورد عنه من أدعية عند رؤية الهلال.

رابعاً: من موضوعات الدعوة: الأمن، والسلامة، والإيمان.

(١) المجموع ٢٧٢/٦-٢٧٤ ، وانظر الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، الإمام النووي، تحقيق: محيي

الدين مستو ٢١٨ ط مكتبة الصفا، وانظر كذلك: المغني ٣٢٨/٤ .

خامساً: من أهداف الدعوة: إخلاص العبودية لله وحده.

أولاً من أساليب الدعوة: الإخبار:

يظهر ذلك في قول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهله علينا بالأمن ... إلخ الحديث" حيث أخبر عن قول النبي ﷺ إذا رأى الهلال. وأسلوب الإخبار من أساليب الدعوة المفيدة في تبليغ الدعوة، حيث إن الداعية يخبر به المدعويين عن دعوته وكذلك المدعو بعد وصول الدعوة إليه واهتداؤه إلى الحق يخبر بالدعوة غيره من المدعويين حتى يعم النفع والخير للجميع وتعلم أمور الدين.

ثانياً - من موضوعات الدعوة: رؤية الهلال:

يظهر ذلك في قول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهله علينا ... إلخ الحديث".

قال الطيبي: (قوله: "أهله" روي بالفك والإدغام، قال القاضي البيضاوي: الإهلال في الأصل رفع الصوت، نقل منه رؤية الهلال، لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه، ولذلك سمي الهلال هلالاً، ثم نقل منه إلى طلوعه، لأنه سبب لرؤيته، ومنه إلى اطلاعه، وفي الحديث بهذا المعنى، أي: اطلعه علينا، وأرنا إياه مقترباً بالأمن والإيمان^(١)). ورؤية الهلال من الأشياء التي شغلت الناس وأثارت تساؤلهم وقد حكى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ سورة البقرة: ١٨٩ قال ابن كثير: (قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه): سأل الناس رسول الله ﷺ عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ يعلمون بها حل دينهم، وعدة نسائهم، ووقت حجهم.

وقال أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لم خلقت الأهلة فأنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم، وعدة نسائهم، ومحل دينهم.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهْلَةَ مَوَاقِيتَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ، أَتَمُّوهُ ثَلَاثِينَ))^(١).
وعن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْأَهْلَةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ أَتَمُّوا الْعِدَّةَ))^(٢).^(٣)

ثالثاً - من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي ﷺ بالدعاء بما ورد عنه من ادعية عند رؤية الهلال:

يستتبط ذلك من عموم الحديث حيث إن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال دعا بهذا الدعاء.

قال الطيبي: (قال التوربشتي: وفيه تنبيه أن الدعاء مستحب، لا سيما عند ظهور الآيات، وتقلب أحوال النيرات)^(٤).

وقال سليم الهلال: (فيه استحباب قول هذا الدعاء عند رؤية الهلال من كل شهر)^(٥).

وقد بَوَّب ابن حبان باباً بعنوان: ذكر ما يقول المرء إذا رأى الهلال أول ما يراه، جاء فيه عن ابن عمر رضيه الله عنه قال: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا رَأَى الْهَلَالَ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ))^(٦).

وقد بَوَّب أبو داود باباً بعنوان: باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال، ورد فيه عن قتادة رضي الله عنه أنه بلغه أن نبي الله ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: ((هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ،

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک ٤٢٣/١ رقم ١٥٧٩ وقال: حديث صحيح الإسناد على شرطهما.

(٢) أخرجه أحمد في مسند ٢٢/٤ رقم ١٦٢٩٤ وقال محققو المسند: حديث صحيح لغيره ١٨٢/٢٦.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٥٢٢/١.

(٤) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٦٩/٥.

(٥) بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، سليم بن عيد الهلالي ٣٦٨/٢.

(٦) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ٨٨٨ وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح لغيره.

هَلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هَلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا^(١).

فيستحب للمدعو الاقتداء برسول الله ﷺ بالدعاء عند رؤية الهلال بما ورد عن رسول الله ﷺ من أدعية عند رؤيته ﷺ للهلال.

وذلك لأن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على الاقتداء برسول الله ﷺ في كل شيء، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(٢) قال ابن كثير: أي: مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر^(٣).

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾^(٤).

إن رسول الله ﷺ هو القدوة للأمة ومعلمها جميع شؤون دينها من عبادة وأذكار ودعاء وغيره، كما قال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾^(٥) فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا إِلَيَّ وَلَا تَكْفُرُونِ^(٦) ﴿٥٧﴾^(٧).

فينبغي الاقتداء به ﷺ في جميع أقواله وأفعاله وشمائله.

رابعاً - من موضوعات الدعوة: الأمن والسلامة والإيمان:

ويظهر ذلك في دعاء النبي ﷺ عند رؤيته الهلال: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام...".

قال الطيبي: لما قدم في الدعاء قوله: "الأمن، والإيمان، والسلامة، والإسلام" طلب

(١) أخرجه أبو داود ٥٠٩٢، وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود ١٠٨٩).

(٢) سورة الحشر، آية: ٧.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٦٧/٨.

(٤) سورة الأحزاب، آية: ٢١.

(٥) سورة البقرة، الآيتان: ١٥١، ١٥٢.

في كل من الفقرتين دفع ما يؤذيه من المضار، وجلب ما يرفقه من المنافع، وعبر بـ"الإيمان والإسلام" عنها دلالة على أن نعمة الإيمان شاملة للنعم كلها، ومحتوية للنعم كلها، ومحتوية على المنافع بأسرها؛ فدل هذا على عظم شأن الهلال حيث جعله وسيلة لهذا المطلوب^(١). فإن الأمن والسلامة من نعم الله التي يجب شكرها ودعاء الله بأن تبقى وتجدد وهذه النعم تتحقق وتستقر بالإيمان بالله عز وجل ورسوله ﷺ.

قال د. يوسف القرضاوي: الإيمان مصدر الأمان: فالناس يخافون من أشياء كثيرة، وأمور شتى، ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلها، لم يعد يخاف إلا الله وحده، يخافه أن يكون فرط في حقه، أو اعتدى على خلقه، أما الناس فلا يخافهم؛ لأنهم لا يملكون له ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

دعا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام إلى توحيد الله، وتحطيم الأصنام، فخوفه قومه من آلهتهم التي دعا إلى نبذها، فقال إبراهيم متعجباً: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢).

وقد عقب الله على ذلك حاكماً بين الفريقين فقال: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾^(٣).

وفسر النبي ﷺ الظلم في هذه الآية بالشرك ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(٤) فبين لنا أن الإيمان والتوحيد هما أعظم أسباب الأمن والطمأنينة، وبالتالي يكون الجحود بالله أو الشك فيه، أو الشرك بالله أعظم أسباب الخوف والاضطراب والرعب. وصدق

(١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١٦٩/٥.

(٢) سورة الأنعام، آية: ٨١.

(٣) سورة الأنعام، آية: ٨٢.

(٤) سورة لقمان، آية: ١٣.

اللَّهُ إِذْ قَالَ: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ (١) (٢).

فبينظرة عامة إلى الأمن والسلامة نجد أنهما مرتبطتان بالإيمان بالله وأداء حقوقه، وتنفيذ شرعه ونظامه، بما فيه من حفظ حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم. وإذا تحقق الأمن والسلامة بوجود الإيمان كان ذلك من أكبر النعم التي ينبغي أن يشعر بها المسلم وأن يتوجه إلى الله بالدعاء إلى حفظها.

خامساً - من أهداف الدعوة: إخلاص العبودية لله وحده:

يظهر ذلك في قوله ﷺ: "ربي وربك الله".

قال ابن علان: (أي: كلانا مريبان له، نافذ فينا أمره، لدفع توهم أن الهلال بذاته له إحداث نفع أو ضرر، بل هو تحت الأقدار كغيره من المكونات) (٣).

إن إخلاص العبودية لله وحده حق له تعالى على عباده، وهذا ما بينه رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه معاذ بن جبل ؓ حيث قال: ((بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تُدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: هَلْ تُدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ)) (٤).

(١) سورة آل عمران، آية: ١٥١.

(٢) الإيمان والحياة، ص ١٥٧-١٥٨.

(٣) دليل الفالحين ١٣٥٩.

(٤) أخرجه البخاري ٥٩٦٧، ومسلم ٣٠.

وقد بين له الرسول ﷺ أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً: كلمة جامعة لم تترك من الدين صغيرة ولا كبيرة. فعبادته الخضوع له والتذلل. وذلك بطاعته فيما أمر ونهى فتؤمن برسوله ونصدق بكتابه، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، ونهذب نفوسنا ونصح أجسامنا بالصيام، ونحج البيت الحرام ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، ونحسن عشرة الناس، ونصدق في معاملتهم، ونخالقهم بخلق حسن، ونقف عند ما شرع الله، لا نتعدى حدوده. ولا نتجاوز رسومه، ونجانب كل ما نهى عنه من الخبائث مما هو اعتداء على النفس، أو المال أو العرض أو إضرار بالخلق. وأساس ذلك علم بكتاب الله، وبما احتواه، وهذا بتلاوته وتدبره ودراسته وتفهمه. أما توحيده وعدم الإشراك به فإن نعتقد أنه وحده صاحب الخلق والأمر. وأن من دونه لا يملك ضرراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله سواء أكان ملكاً مقرباً؛ أو نبياً مرسلأ، أو ولياً عابداً؛ ومن توحيده أن تكون الأعمال خالصة لوجهه؛ لا يشوبها خداع ولا رياء ولا تدليس ونفاق، وألا ندعوا معه غيره، أو نقدم إلى غيره القرايين أو نسوق النذور، أو نتخذ وسيلة إليه؛ فإن كل ذلك شرك ينا في مقام التوحيد، ثم سأل رسول الله ﷺ معاداً عن حق العباد على الله، وما وعدهم به؛ وكتبه لهم على نفسه؛ إذا هم عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين، وأسلموا الوجوه، وعمرؤا القلوب بتوحيده، وطهروها من دنس الإشراك. فقال له مثل مقالته الأولى: الله ورسوله أعلم، فقال له الرسول ﷺ: حق العباد على الله ألا يعذبهم. وكيف يعذب من توفر على طاعته، وكان عبده السميع، تفرع أذنه أي الوحي فإذا به قد مثلها في عمله، وأظهرها في خلقه، ويسمع هدي الرسول ﷺ فإذا به قد اتخذ إماماً وقدوة: وهادياً وأسوة؛ كيف يعذب ذا النفس العالية، الطاهرة النقية، التي لا يرى فيها إلا بياض التوحيد ونوره، ليس بها نكته من دنس أو شرك، بل كيف لا يسبغ نعمته، ويدخل جنته عباده المقربين، وجنده المخلصين، وهو البر الرحيم؛ وأكرم الأكرمين ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣١﴾ (٣).

(١) سورة النازعات، الآيتان: ٤٠، ٤١.

(٢) الأدب النبوي، محمد عبدالعزيز الخولي، ص ١٨٤-١٨٥.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً: التربية بالأحداث:

رأى الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه النبي ﷺ يدعو عند رؤيته هلال شهر جديد، أو أخبر طلحة من رأى النبي ﷺ يفعل ذلك، والهلال حدث يحدث في الشهر مرة واحدة، وفي السنة اثنتي عشرة مرة، فكان هذا -فيما نرى- من قبيل التربية بالحدث، وفي ذلك إرشاد لأهل التربية أن يفيدوا من الأحداث ويستثمروها في التربية، لأن لها ثماراً طيبة تفوق ثمار التربية بالأقوال في كثير من الأحيان (فمن السهل أن نحدث الناس كثيراً عن معاني عدة، وأن ننظر لجوانب متعددة، لكن ذلك وإن أثر فإن أثره يبقى باهتاً محدوداً).

أما النبي ﷺ فمع توجيهه لأصحابه في كل موطن إلا أن تربيته كانت تتم من خلال الأحداث، فكان يضع الناس في الموقع والميدان ويأتي التوجيه حينها فمن ذلك:

أ - يشكو إليه الحال أبو بكر رضي الله عنه وهما في الغار، فيقول ﷺ: ((ما ظنك بأثنين (اللهُ ثالثهما))^(١).

ب - ويسأله رجل في الميدان والمركة: أرايت إن قُتِلْتُ؟ فيجيبه إجابة تصل إلى شغاف قلبه فيتقدم حتى يستشهد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: ((قال رجلٌ للنبي ﷺ يوم أحد: «أرايت إن قُتِلْتُ فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمراتٍ في يده، ثم قاتلَ حتى قُتِلَ»^(٢)).

ج - ويوصي علياً رضي الله عنه بالدعوة ويذكره بفضلها وذلك حين بعثه داعياً إلى الله مجاهداً في سبيله، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ يوم خيبر: ((لأعطينُ الرايةَ غداً رجلاً يفتحُ اللهُ على يديه يُحبُّ اللهُ ورسوله ويُحِبُّ اللهُ ورسوله. فبات الناسُ ليلَتهم أيهم يعطى، فغدوا كلُّهم يرجوه، فقال: أين علي؟ فقيل: يشككي عينيه، فبصقَ

(١) متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، أخرجه البخاري ٣٦٥٣، ومسلم ٢٣٨١.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري ٦٠٤٦، ومسلم ١٨٩٩.

فِي عَيْنِيهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَأَن لَّمْ يَكُن بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ، فَقَالَ: أَقَاتَلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا، فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَ اللَّهُ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرَ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ^(١).
أَتَرَى أَنَّ تِلْكَ التَّوْجِيهَاتِ لَوْ تَلَقَّاهَا أَصْحَابُهُ وَهُمْ جَالِسُونَ قَاعِدُونَ فِي بُيُوتِهِمْ سَتَتَرِكَ أَثَرَهَا؟
إِنْ مِثْلَ هَذِهِ التَّرْبِيَةِ هِيَ الَّتِي خَرَجْتَ الْجِيلَ الْجَادَ الْعَمَلِيَّ الَّذِي لَمْ يَتَرَبَّ عَلَى مَجْرَدِ التَّوْجِيهِ الْجَافِ الْبَارِدِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَعِيشُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ مَعًا^(٢).

ثَانِيًا: سَوَّالُ اللَّهِ خَيْرُ مَا عِنْدَ الْمَخْلُوقَاتِ وَالِاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّهَا:

لَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ الْهَلَالَ دَعَا اللَّهَ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ".

لَقَدْ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ الَّذِي أَوْلَهُ الْهَلَالَ شَهْرًا يَشْعُرُونَ فِيهِ بِالْأَمْنِ لَا يِعَانُونَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْقَلْقِ وَالْاضْطِرَابِ، وَأَنْ يَأْتُوا فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا يُزِيدُ الْإِيمَانَ وَيُغْلِيهِ، وَأَنْ يَسْلَمُوا مِنَ الْآفَاتِ وَالْأَضْرَارِ فَتَسْلَمَ لَهُمْ أَبْدَانُهُمْ وَصِحَّتُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَأَهْلُوهُمْ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ مَعْظَمَ الْخَيْرِ أَوْ كُلَّهُ كُلَّ شَهْرٍ، وَهَذَا يُلْزِمُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ طَوَالَ الْعَامِ، وَهَذَا بِدَوْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَأَلَهُ طَوَالَ الْعَمْرِ.
إِنَّ الْهَلَالَ عِلَامَةٌ لِلشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ وَقْتُ لِلْأَحْدَاثِ وَالْأَفْعَالِ، فَإِذَا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُهَلَ الْهَلَالَ بِالْخَيْرِ، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ سَأَلَ أَنْ تَكُونَ الْأَعْمَالُ وَالْأَوْقَاتُ وَالْأَفْعَالُ وَالْأَزْمَانُ طَيِّبَةً يَمْلُؤُهَا الْخَيْرُ وَالصَّلَاحُ.

وَلِنَذْكُرَ حَدِيثًا وَجَّهَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مِثْلِ هَذَا التَّوْجِيهِ، فَقَالَ: ((إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِزُرْوَةٍ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ))^(٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري ٣٠٠٩، ومسلم ٢٤٠٦.

(٢) معالم في المنهج التربوي النبوي، محمد عبدالله الدويش، مجلة البيان، العدد ١٢٥، ص ٣٣-٣٤.

(٣) أخرجه أبو داود ٢١٦٠، وابن ماجه ٢٢٥٢ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وصححه النووي.

في الأذكار، ص ٣١٧ الحديث ٧٢١.

وبناء على ذلك فإن على المربين أن ينشئوا الناشئة وغيرهم على هذا الدعاء وذلك السؤال لله رب العالمين، لأن في ذلك عدة فوائد تربوية مهمة، منها:

أ - تعويدهم على الالتجاء إلى الله والوقوف ببابه خاضعين خاشعين سائلين الخير والنفع، فهو على كل شيء قدير بيده الخير، والشر ليس إليه.

ب - إرشادهم إلى أنهم ما داموا يسألون خيراً ما في المخلوقات والموجودات، إرشادهم أنفسهم إلى أن يكونوا هم مصدر خير ومنبع نفع للناس والخلق والمخلوقات؛ فإن من سأل الخير عليه أن يكون أول الفاعلين له المتلبسين به.

ج - تربيتهم تربية جمالية تجعلهم يرون الجمال الحقيقي في صنع الله الذي أحسن كل شيء صنعا، ومن ثم يدفعهم هذا إلى أن يحافظوا على هذا الجمال ويعملوا على زيادته ما دام الأمر في حدود الشرع وضوابطه.

وهكذا فإن الإنسان لا يعيش بمفرده في هذا الكون الفسيح، وإنما يعيش معه ما لا يحصى من الكائنات والمخلوقات، وهو يتأثر ببعضها ويؤثر فيها، فعليه إن أراد سكينة وهدوءاً وأمناً وطمأنينة أن يتوجه إلى الله ويسأله خيراً ما عند هذه المخلوقات وأن يجنبه شر ما فيها، وهذا يكون للمربي وأتباعه ممن يقوم على تربيتهم على حد سواء.

ثالثاً: التربية على أن كل ما في الكون خاضع لله رب العالمين:

لقد خاطب النبي ﷺ الهلال لما رآه في السماء قائلاً: "ربي وربك الله" فأعلن ﷺ في هذا المقام عبوديته لله رب العالمين، وقدم ذلك ثم شئ بأن أثبت عبودية الهلال لله رب العالمين، فهو خلق من خلقه، يسير بأمر الله، والسؤال هنا: لماذا وجه النبي ﷺ الخطاب للهلال مع إثبات العبودية؟ لعل في الجواب عن ذلك يتضمن بعض الفوائد التربوية:

أ - إعلان الخضوع لله رب العالمين، وأنه النافع الضار، فلا ينفع ولا يضر الهلال إلا بأمر من الله، وفي هذا تجريد للتوحيد وتربية للناشئة على إخلاص التوحيد لله رب العالمين، فلا يتوجهون إلا إليه فلا يتوجهون إلى شجر أو حجر أو نجم أو شمس أو قمر، لأن كل ذلك مخلوقات لله خاضعة لله عابدة له.

ب - الاعتزاز بالعبودية لله رب العالمين والعمل على تحقيقها بكل طريق ممكن في كل وقت وفي كل مكان وفي كل نفس يخرج من الإنسان، فإذا كان الهلال عابداً

لله جبلة واضطراراً، فإن الإنسان عليه أن يحقق العبودية اختياراً، حتى يكون متسقاً مع الكون الذي أعلن العبودية لله فلا يخرج عن هذا بل ينتظم في هذا الشرف وهذا العز عز العبودية لله رب العالمين.

وعلى ذلك يجب تربية الناشئة وغيرهم على أن كل ما في الكون خاضع لله رب العالمين، حتى يخضعوا هم أنفسهم ويحققوا العبودية الخالصة.

رابعاً: التربية على التفاؤل:

لقد ختم النبي ﷺ حديثه بقوله: "هلال رشد وخير" فقد ختم النبي ﷺ الحديث بهذه الجملة التي تحمل روح التفاؤل: أن يكون هلال هذا الشهر فيه الرشد والخير، فبعد أن دعا عز وجل وأعلن عبوديته وعبودية الهلال لله تعالى، تفاعل بأن يكون في هذا الشهر الخير والرشد، وفي هذا إرشاد للمربين أن يكونوا متفائلين وأن يفرسوا في نفوس من يريونهم روح التفاؤل، لما لذلك من آثار إيجابية جداً في حياتهم، (فإن مما يبعث الهمة ويدعو إلى إطرار الكسل وإلى الإقبال على الجد والعمل التفاؤل).

فإذا عمل المرء ما في وسعه، واستنفذ جهده وطاقته، فليثق بأن ربه لن يخذله، ولن يضيع عمله، وليحذر من اليأس والقنوط والتشاؤم، فإنها من أشد المثبطات وأكبر المعوقات وهذا المذهب المهين، وهو اليأس والقنوط والتشاؤم، لا يعرفه الإسلام، ولا يرتضيه لأهله، بل يحذر منه أشد التحذير، ويبين أن النجاح مأمول، وأن مع العسر يسراً، ثم إن المتفائل واسع النظرة فسيح الصدر عالي الهمة، موفور النشاط، بخلاف المتشاائم فهو فاطر الهمة، ثقل الظل متبld كسول لا تحدوه غاية ولا يدفعه هدف، بل يعيش في عالم الأحلام والأوهام والخيال، ويشعر دائماً بالخيبة والخذلان، ويسيء ظنه بالآخرين، ولا ينظر إليهم إلا بعين الشك والريبة، فهو مغلق النفس ضيق الصدر يتقعد حسداً ويحترق غيرة وكمداً، لعجزه عن الرقي في المكارم، ولقلة بحثه عن العوامل التي سببت له هذا المزاج الأسود، ولقلة سعيه في علاج ذلك المرض العضال، الذي قعد به وحط من قدره، فعاش على هامش الحياة صغير الشأن خامل الذكر^(١).

٢٢١ - باب فضل السحور وتأخيرهِ

مَا لَمْ يَخْشَ طُلُوعَ الْفَجْرِ

الحديث رقم (١٢٣١)

١٢٣١ - عن أنس رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

انس بن مالك: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤).

الشرح الأدبي

يتكون الحديث من أربع كلمات في غاية البلاغة، وقد بدأه الرسول الكريم بالفعل الطلبي: "تسحروا" وأسندهُ إلى واو الجماعة لأهميته بالنسبة للجميع، وتشديد الحاء في الفعل نفسه يوحي بأهمية تكرار السحور في كل الليالي التي ينوي فيها المؤمن صيام نهارها. وقوله (فإن في السحور بركة) تعليل للأمر السابق، وترغيب فيه، وقد أكد النبي ﷺ مضمون الجملة بأن واسمية الجملة، وكلمة: "بركة" كلمة موحية، وفيها حث ضمني على التسحر، والإقبال عليه؛ لأنه لا يوجد مؤمن إلا، ويجب أن يكون طعامه مباركاً، وصيامه، وعمله كذلك، والبركة شيء خفي لا يرى ولكنه الذي يرى منها آثارها، ولن يذوق المؤمن طعمها إلا إذا عمل بما دله عليه رسول الله ﷺ، وأيقن به.

فقه الحديث

قال النووي: (أجمع العلماء على استحباب السحور وأنه ليس بواجب)^(٢) وقال ابن

(١) أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥/٤٥) ولفظهما سواء. أورده المنذري في ترغيبه (١٥٧٤).

(٢) شرح صحيح مسلم ١٧٩/٧/٤ .

قدامة: (واستحباب السحور لا نعلم فيه بين العلماء خلافاً)^(١).

وقال النووي: (قال ابن المنذر في "الإشراف": أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه، مستحب لا إثم على من تركه)^(٢).

المضامين الدعوية^(٣)

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل السحور.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: تأخير السحور.

ثالثاً: من آداب الداعية: استغراق العبادة للأوقات.

رابعاً: من موضوعات الدعوة: مخالفة المسلمين لأهل الكتاب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل السحور:

هذا واضح من الأحاديث وقد جاء في الموسوعة الفقهية: "السحور سنة للصائم وقد نقل ابن المنذر الإجماع على كونه مندوباً، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً))^(٤). وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: ((فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكَلَةُ السُّحْرِ))^(٥)، ولأنه يستعان به على صيام النهار وإليه أشار النبي ﷺ في الندب إلى السحور فقال: ((اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السُّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ. وَبِالْقِيُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ))^(٦).

وكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور؛ لحديث عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: ((فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكَلَةُ

(١) المغني ٤/ ٤٣٢.

(٢) المجموع ٦/ ٢٦٢.

(٣) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -١٢٣١- مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٤.

(٤) أخرجه البخاري ١٩٢٣، ومسلم ١٠٩٥.

(٥) أخرجه مسلم ١٠٩٦.

(٦) أخرجه ابن ماجه ١٦٩٣، وضعفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه ٣٧٣).

السَّحَرِ))^(١)، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنَّ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ))^(٢) وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمَرُ))^(٣) ^(٤) وبيّن ابن حجر أوجه البركة في السحور فقال: (إن البركة تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوى به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد^(٥): هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: ومما يعلل به استحباب السحور، المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية)^(٦).

وقال ابن عثيمين: (السحور حث عليه النبي ﷺ بقوله وأيده بفعله... وبيّن أن في السحور بركة، فمن بركة السحور: امتثال أمر النبي ﷺ، وامتثال أمر النبي ﷺ كله خير، كله أجر وثواب. ومن بركته أنه معونة على العبادة فإنه يعين الإنسان على الصيام، فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس، مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار. ويشرب كثيراً، فينزل الله البركة في السحور، يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن بركته أنه

(١) أخرجه مسلم ١٠٩٦.

(٢) أخرجه أحمد ١١٠٨٦/١٧ وقال محققو المسند: حديث صحيح.

(٣) أخرجه أبو داود ٢٣٤٥، وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢٠٥٥).

(٤) الموسوعة الفقهية ٢٧٠/٢٤.

(٥) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ٢١٣.

(٦) فتح الباري ١٤٠/٤، وانظر شرح صحيح مسلم ٢١٩/٧/٤.

يحصل به التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين؛ لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل، لا يأكلون في السحر، أما المسلمون ولله الحمد - فيأكلون في السحر في آخر الليل. والتميز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع^(١).

وقال الشيخ عبد الله البسام: (البركة الحاصلة من السحور ما فيه من امتثال الأمر الشرعي، فطاعة الله تعالى هي امتثال أمره واجتناب نهيه. ومن بركته أن الأكل للتعوي على الصيام، وطاعة الله تعالى وعبادته، ومن بركته أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام، بخلاف من لا يتسحر، فإنه يجد مشقة تثقل عليه الصيام والعبادة، ومن بركة السحور أنه يكون سبباً للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء، وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، ينادي عباده ليسألوه مطالبهم ورغباتهم.

ومن بركة السحور صلاة الفجر مع الجماعة وفي وقتها الفاضل، ولذا تجد المصلين في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غيره من الشهور، لأنهم قاموا من أجل السحور^(٢).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: تأخير السحور:

هذا واضح من حديث زيد بن ثابت: ((تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَبَيْنَ السَّحُورِ؟ قَالَ: قَدَرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً)). قال النووي: (فيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر)^(٣). وقال ابن دقيق العيد: (وفيه دليل استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان ههنا: الأذان الثاني، وإنما يستحب تأخيره، لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ

(١) شرح رياض الصالحين ١/٢: ١٤٠.

(٢) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٤٧/٣، وانظر: المفهم للقرطبي

١٥٥/٢.

(٣) شرح صحيح مسلم ٢٢٠/٧/٤ وانظر فتح الباري ١٣٨/٤.

القُوَى، ولأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته، وهو كسر شهوة البدن والفرج، وقالوا: إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم. وهو كسر الشهوتين، والصواب - إن شاء الله - أن ما زاد في المقدار حتى تعد هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، كعادة المترفين في التأني في المآكل والمشارب وكثرة الاستعداد فيها، وما لا ينتهي إلى ذلك فهو مستحب على وجه الإطلاق^(١).

وقال ابن حجر: (قال ابن أبي جمرة: كان ﷺ ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. وقال: فيه أيضاً تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام، ولو ترك لشق على بعضهم ولا سيما من كان صفراً، فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان^(٢)).

وقال ابن عثيمين: (وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر، ولا يتقدم، لأن النبي ﷺ قال: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفُطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ))^(٣). وقد بين زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ذكر أنه تسحر مع النبي ﷺ ثم قاموا إلى الصلاة، ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية، خمسون آية من عشر دقائق إلى ربع ساعة، إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة - أو دون ذلك - وهذا يدل على أن الرسول ﷺ يؤخر السحور تأخيراً بالغاً، وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر^(٤).

وجاء في الموسوعة الفقهية: (ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت السحور ما بين نصف الليل الأخير إلى طلوع الفجر. ويسن تأخير السحور عند جمهور الفقهاء ما لم يخش طلوع

(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، ص ٢١٢.

(٢) فتح الباري ٤/١٢٨، .

(٣) أخرجه أحمد ٥/١٧٢، رقم ٢١٥٠٧/٣٥ من حديث أبي ذر رضي الله عنه وضعفه محققو المسند ٣٥/٢٩٩.

(٤) شرح رياض الصالحين ٢/١٤٠٢.

الفجر الثاني لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾^(١) والمراد بالفجر في الآية: الفجر الثاني. لقول النبي ﷺ ((لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيلَ فِي الْأَفْقِ))^(٢)، ولقوله ﷺ: ((لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَحْرَوْا السُّحُورَ، وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ))^(٣) ولأن المقصود بالسحور التقوي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم^(٤).

ثالثاً - من آداب الداعية: استغراق العبادة للأوقات:

هذا يفهم من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه جواباً على سؤال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية، قال ابن حجر: (قال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن، وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم: قدر حلب شاة، وقدر نحر جزور، فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة، إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلاً: قدر درجة أو ثلث أو خُمس ساعة. وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة)^(٥).

ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها ((أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا. ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ. فَقَالَ: مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. لَوْ وَزِنْتُ بِمَا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتُهِنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ))^(٦).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٣.

(٢) أخرجه مسلم ١٠٩٤.

(٣) أخرجه أحمد ١٧٢/٥، رقم ٢١٥٠٧، وضعفه محققو المسند ٣٩٩/٢٥.

(٤) الموسوعة الفقهية ٢٤/٢٧٠-٢٧١.

(٥) فتح الباري ٤/١٢٨.

(٦) أخرجه مسلم ٢٧٨٦.

وقد قال الله تعالى عن أولي الأبواب: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^(١).

قال الطاهر بن عاشور: ("يذكرون الله" إما من الذكر اللساني وإما من الذكر القلبي، وهو التفكير، وأراد بقوله "قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم" عموم الأحوال أي الشغل والراحة وقصد النوم، وقيل أراد أحوال المصلين: من قادر وعاجز وشديد العجز، وسياق الآية بعيد عن هذا المعنى. وقوله "يتفكرون في خلق السموات والأرض" عطف مرادف إن كان المراد بالذكر فيما سبق التفكير، وإعادته لأجل اختلاف المتفكر فيه، أو هو عطف مغاير إذا كان المراد من قوله "يذكرون" ذكر اللسان. والتفكير عبادة عظيمة. وروى ابن القاسم عن مالك في "جامع العتبية" قيل لأبي الدرداء: ما كان شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكير، قيل له: أترى التفكير عملاً من الأعمال؟ قال: نعم هو اليقين... ويجوز عندي أن يكون قوله "ربنا ما خلقت هذا باطلاً" حكاية لتفكيرهم في نفوسهم، فهو كلام النفس يشترك فيه جميع المتفكرين لاستوائهم في صحة التفكير، لأنه تنقل من معنى إلى متفرع عنه. وقد استوى أولو الأبواب المتحدث عنهم هنا في إدراك هذه المعاني، فأول التفكير انتهج لهم أن المخلوقات لم تخلق باطلاً، ثم تفرع عنه تنزيه الله وسؤاله أن يقيهم عذاب النار، لأنهم رأوا في المخلوقات طائفاً وعاصياً، فعلموا أن وراء هذا العالم ثواباً وعقاباً، فاستعاضوا أن يكونوا ممن حقت عليه كلمة العذاب وتوسلوا إلى ذلك بأنهم بذلوا غاية مقدروهم في طلب النجاة إذ استجابوا إلى منادي الإيمان، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وسألوا غفران الذنوب وتكفير السيئات والموت على البر إلى آخره... فلا يكاد أحد من أولي الأبواب يخلو من هذه التفكرات وربما زاد عليها، ولما نزلت هذه الآية وشاعت بينهم، اهتدى لهذا التفكير من لم يكن انتبه له من قبل، فصار شائعاً بين المسلمين بمعانيه والفاظه)^(٢).

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٩١.

(٢) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور ١٩٦/٤-١٩٧.

رابعاً - من موضوعات الدعوة: مخالفة المسلمين لأهل الكتاب:

هذا واضحٌ في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" قال ابن عثيمين: (يعني السحور، لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل، لا يأكلون في السحر، أما المسلمون -والله الحمد- فيأكلون في السحر في آخر الليل، والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع^(١)).

ومن هذا القبيل ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله ﷺ فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ^(٢).

قال النووي: (قال بعض العلماء: ولعلَّ السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في أفراد العاشر وفي الحديث إشارة إلى هذا)^(٣).

وقد روي عن النبي ﷺ: ((صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ))^(٤).

وقال ابن حجر: (وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان النبي ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحبَّ مخالفة أهل الكتاب أيضاً كما ثبت في الصحيح، فهذا من ذلك)^(٥).

وقال الشيخ عبد الله البسام: (يريد الشارع أن لا يكون لنا مشابهة بالكفار لا في العبادات ولا في العادات، لكن إن تشبه المسلم بالكفار بعباداتهم، فهذا قد يؤدي إلى

(١) شرح رياض الصالحين ١٤٠١/٢.

(٢) أخرجه مسلم ١١٣٤.

(٣) شرح صحيح مسلم ١٤/٨/٤.

(٤) أخرجه أحمد ٢٤١/٤، رقم ٢١٥٤، وضعف إسناده محققو المسند ٥٢/٤.

(٥) فتح الباري ٢٤٥/٤-٢٤٦.

الشرك والكفر. وإن كان في العادات باستحسان أفعالهم وعاداتهم، فهذا قد يؤول إلى التشبه بهم في الأمور الباطنة ويكون منه الهلاك^(١).

وقال ابن تيمية: (قد بعث الله محمداً ﷺ بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يبين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدى الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمر:

منها: أن المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس؛ فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة - مثلاً - يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضياً لذلك، إلا أن يمنعه مانع.

ومنها: أن المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين.

وكلما كان القلب أتم حياة، وأعرف بالإسلام - الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهراً، أو باطنياً بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة - كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنياً وظاهراً أتم، ويعد عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.

ومنها: أن مشاركتهم في الهدى الظاهر، توجب الاختلاط الظاهر، حتى يرتفع التميز ظاهراً، بين المهديين المرضيين، وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة.

هذا إذا لم يكن ذلك الهدى الظاهر إلا مباحاً محضاً لو تجرد عن مشابھتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم؛ كان شعبة من شعب الكفر؛ فموافقتهم فيه موافقة في نوع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له^(٢).

(١) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٤٨/٣.

(٢) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ٩٢/١-٩٣.

الحديث رقم (١٢٣٢)

١٢٣٢- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قِيلَ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ^(١) خَمْسِينَ آيَةً. متفقٌ عَلَيْهِ^(٢).

ترجمة الراوي:

زيد بن ثابت: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١٣٠).

الشرح الأدبي

الأحاديث السابقة قررت السحور بالفعل، والقول النبوي، وبينت فضل السحور، ورغبت فيه وهذا الحديث يبين الوقت الفاضل للسحور، وقول الراوي: "تسحرنا مع رسول الله.. ثم قمنا إلى الصلاة.." بدأ كلامه بالفعل الماضي الذي دل على سرعة استجابتهم للفعل الطلبى في الحديث السابق "تسحروا" ولفظ "مع رسول الله" يدل على تواضع خاتم الرسل، وقرية من المحيطين به. وجاء العطف "ثم" للتدليل على أن المدة الزمنية الكائنة بين السحور، والصلاة كانت كبيرة، وتتسع لتناول السحور في ذلك الوقت المبارك الذي يتنزل الله فيه إلى السماء الدنيا، ويلح على خلقه في أن يستغفروه، ويدعوه، ويتوبوا إليه وحده لا شريك لله، فيقول: "هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه؟" و"نا" الفاعلين في الفعلين: "تسحرنا وقمنا" تدل على العبادة الجماعية التي قام بها أصحاب الرسول الكريم ﷺ كما تدل ألفاظ الحديث على حرصهم على الصلاة، والصيام.

فقه الحديث

قال النووي: (اتفق أصحابنا وغيرهم من العلماء على أن السحور سنة وأن تأخيرها أفضل)^(٣).

(١) لفظ مسلم: (كم كان قدر ما بينهما، قال: خمسين آية).

(٢) أخرجه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٠٩٧/٤٧) واللفظ له.

(٣) المجموع ٢٦١/٦.

وقال ابن قدامة: (قال أحمد: يعجبني تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت ... ولأن المقصود بالسحور التقوي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم)^(١).

المضامين الدعوية^(٢)

(١) المغني ٤/ ٤٣٣ .

(٢) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٣٣)

١٢٣٣- وعن ابن عمر رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنْ بَلَالًا يُؤَذِّنُ بَلِيلًا، فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)) قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا. متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٣).

الشرح الأدبي

الحديث أسلوبه خبري خال من المؤكدات يبدأ بفعل الكينونة الدال على الاعتقاد في الفعل في الغالب وقوله (مؤذنان) أسلوب توشيع يحقق التوكيد، والتشويق، وهو ذكر لفظ مثلى ثم تفصيله، وقوله (بلال وابن أم مكتوم) تفصيل له، والحديث يشير إلى صورة من صور تنظيم العادة مع العبادة للمحافظة على كليهما، وذلك حيث حدد الرسول الكريم مؤذنين، وأسند لكل واحد منهما مهمة تخصه، فالمؤذن الأول هو "بلال" والثاني هو "ابن أم مكتوم" ثم قال النبي ﷺ: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" ويفهم من هذا الأمر أن الأذان الأول بصوت "بلال" للتنبيه وأن الأذان الثاني بصوت "ابن أم مكتوم" للإمساك عن كل المفطرات وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفجر الصادق، وهذا التصرف من خاتم الرسل عليه الصلاة، والسلام - يجمع بين متطلبات الجسد، والروح، وإقامة التوازن بين الدنيا والآخرة بلا رهبة، ولا مادية فلا يطفئ شيء على شيء، ولا حرج، ولا مشقة على مؤمن أو مؤمنة في ذلك.

فقه الحديث

قال النووي: (١) - فيه جواز الأذان للطلوع قبل الفجر.

(١) أخرجه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢/٣٨) واللفظ له.

- ٢ - وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر.
- ٣ - وفيه جواز أذان الأعمى. قال أصحابنا: هو جائز فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه، وإن لم يكن معه بصير كره، للخوف من غلظه^(١).
- ٤ - وفيه استحباب أذانين للصباح: أحدهما قبل الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع.
- ٥ - وفيه اعتماد صوت المؤذن. واستدلّ به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى، وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشبه^(٢) وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن.
- ٦ - وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها، لأن النبي ﷺ أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدلّ على أنها سابقة وأن الأكل بعدها لا يضرّ. وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض العلماء: متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدها وإلا فلا يصح صومه. وهذا غلط صريح.
- ٧ - وفيه استحباب السحور وتأخير^(٣).
- ٨ - وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير. قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما كما اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة، وإن احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصحّ اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة^(٤).

المضامين الدعوية^(٥)

- (١) وانظر: حاشية ابن عابدين ٢٦١/١، ومواهب الجليل مع التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب، محمد بن يوسف المواق ٤٥١/١، وأسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ١٢٩/١، وكشاف القناع ٢٣٥/١ (عن الموسوعة الفقهية ٢٩٧/٣٠).
- (٢) وانظر: حاشية الدسوقي ١٦٧/٤، وجواهر الإكليل ٢٣٣/٢، والمغني ١٧٨/١٤-١٨١ (عن الموسوعة الفقهية ٢٩٧/٣٠).
- (٣) قال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان هنا: الأذان الثاني. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ٢١٣/٢).
- (٤) شرح صحيح مسلم ١٧٦/٧/٤-١٧٧، وانظر: فتح الباري ٩٩/٢-١٠١.
- (٥) تم دمجها مع مضامين الحديث رقم (١٢٣١).

الحديث رقم (١٢٣٤)

١٢٣٤ - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ ، قال: ((فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكَلَةُ السُّحْرِ)) رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٣٣٥).

غريب الألفاظ:

فَصَلُّ: فارقٌ ومُمَيَّرٌ^(٢).

أكلة السحر: السحور وهي بفتح الهمزة، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيها^(٣).

الشرح الأدبي

يوضح الرسول الكريم شيئاً من معالم هذه الأمة عن طريق "السحور" في رمضان بصفة خاصة فيقول عن طريق الأسلوب الخبري: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" ورسول الله قد ركز على ما يفصل بين صيام المسلمين، وصيام غيرهم، ولم يذكر شيئاً عن الأشخاص، ولم يسب أحداً، ولم يعب على أحد؛ لأنه ليس لعائناً، ولا فحاشاً، ومن هنا نفهم أن النبي الكريم ﷺ كان موضوعياً في كلامه، ولم يجبر أحداً على دينه، وترك ذلك لله الذي خلق الجميع: "غير أنه حافظ على استقلالية الشخصية للأمة الإسلامية، في العادات، والمعاملات، والعبادات، ولفظ "أكلة" اسم مرة، ويوحى بأنها أكلة واحدة، ولكنها مباركة، حيث حدثت في وقت مبارك هو "السحر" ثم إن التعبير باسم المرة ينبه أولئك المسرفين إلى عدم التماادي في

(١) برقم (١٠٩٦/٤٦). أورده المنذري في ترغيبه (١٥٧٥).

(٢) انظر: شرح صحيح مسلم ٦٨٨.

(٣) انظر: المرجع السابق ٦٨٨.

الأكل بين الإفطار، والسحور عدة مرات مما يسبب التثاقل عن العبادة، ويضيع على الإنسان خيرا لا حدود له في علمه، وغرض هذا السحور القوة التي تحقق التقوي على الصيام، ولا تثقل عن القيام، أو عن صلاة الفجر.

المضامين الدعوية^(١)

(١) تم دمجها مع مضامين الحديث رقم (١٢٣١).

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - من أساليب التربية: تعليل الأحكام:

لقد رغب النبي ﷺ في السحور، وعلل ذلك بأن السحور بركة، ولذا يحرص المسلم على تحصيل البركة والتلبس بها ويسعى إلى أن تتأله البركة التي أخبر النبي ﷺ عنها، إننا سنمثل أمر النبي ﷺ وسنطيعه سواء علل أم لم يُعلل، وسواء بين الحكمة أم لم يبينها، لأننا نعرف حق المعرفة ونتيقن حق اليقين أنه لا يأمرنا إلا بما فيه مصلحتنا، ولا ينهانا إلا عما فيه ضررنا ومفسدتنا، لكنه ﷺ علل الحكم وبين وجه المصلحة فيه، لكي يبين لمن يقوم بالدعوة والتربية والتوجيه، أنه كلما كان الحكم معللاً كان أنسب وأوقع عند المخاطبين، وأشد إقبالاً عليه وامتثالاً له، لأن أهل التوجيه لا يخاطبون عقولاً جامدة ولا نفوساً خاملة، إنما يخاطبون من أكرمهم الله بالعقول المفكرة والأفهام المستتبطة، فإن أرد أهل التوجيه والتربية لإرشاداتهم وتوجيهاتهم قبولاً عندهم، فعليهم أن يبينوا المصالح والحكم من وراء هذه الإرشادات وتلك التوجيهات كلما اقتضى الموقف ذلك، لأن في ذلك عدة فوائد تربوية مهمة، منها:

أ - ترغيب الناشئة في زيادة الامتثال والاستجابة، فإنه لا شك أن هناك فرقاً بين امتثال أمر بدون معرفة المصلحة من ورائه، وبين امتثال أتى بعد معرفتها والعلم بها.

ب - تعميق الإيمان بجدوى هذه التربية وفائدتها، فإن الإنسان عندما يرى المصالح التي تترتب على الامتثال والاستجابة يزداد إيماناً و يقيناً واقتناعاً ومن ثم يزداد في درجات الامتثال والتطبيق والتفصيل لأنه يفعل ذلك عن اقتناع عقلي واقتناع واقعي.

ج - تعويد الناشئة على الاستتباط والفهم فما دام الأمر يحقق مصلحة ما، فإذا كان هناك أمر آخر يحقق المصلحة نفسها فيلحق به في الحكم، وهذا لا شك أمر يحتاج إلى استتباط وفهم وتدقيق وفقه، وتعليل الأحكام من الطرق التي تُكوّن هذه الملكات المهمة للناشئة وغيرهم.

ثانيًا - المشاركة الحياتية:

لقد أخبر الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قد تسحر هو وجماعة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، مع النبي ﷺ، أي أن النبي ﷺ كان يشارك أصحابه الطعام والشراب، وهذا من الصور العليا للمشاركة الحياتية، فقد تكون المشاركة بالكلام والجلوس واللقاء، لكن لا تبلغ الذروة والقمة إلا بتناول الطعام والشراب معًا، وهذا يدل على صدق المشاركة الحياتية بين النبي ﷺ وأصحابه الكرام، وما يلزم عن ذلك من شيوع روح الحب والمودة والألفة بين القائد ومن يقودهم وبين الرئيس ومرؤوسيه، وبين المرشد ومن يرشدهم، ونحو ذلك.

إننا نلاحظ في عالم اليوم أن العلاقة بين كثير من المديرين - على اختلاف درجاتهم ومراتبهم وأماكنهم - العلاقة بينهم وبين مرؤوسيهم أصبحت علاقة إصدار أوامر من جهة وتنفيذ هذه الأوامر من جهة أخرى، دون أن يصاحب ذلك كثير من الألفة والحميمية التي تنزع عن هذه العلاقة كثيرًا من الرسمية والتكلف والجمود دون أن تنزع عنها الاحترام والتقدير بين الطرفين. وشيوع هذه الظاهرة سببه - فيما نرى - قلة المشاركة الحياتية بين الطرفين بل في بعض الأحيان تكون منعدمة.

أما في هذا الحديث فقد اتضح جليًا كيف كان هناك معايشة حياتية بين النبي ﷺ - وهو أكرم الخلق - وبين أصحابه الكرام، لذا فلا عجب أن سارعوا إلى تنفيذ ما أمرهم به واجتتاب ما نهاهم عنه.

إن المعايشة الحياتية بين المربي ومن يربيهم لها من الفوائد التربوية ما لها، من ذلك:

أ - إنها تربوية بالقدوة فعين الأتباع معلقة بالمربي تراقب ما يفعل لتفعل مثله، فالنفس تحب أن تحذو حذو مثل أعلى لها، وليس أمامها أفضل من المربي نفسه.

ب - الاطلاع على صدق المربي في تربيته، فإن المعايشة الحياتية تكشف عن مدى التزام المربي بما يدعو إليه ويعيش من أجله، فإن كان صادقًا لزمه الأتباع وأخذوا عنه، وإن كاذبًا انفضوا عنه وتركوه.

ج - تنفض المعايشة الحياتية ما يعلق بأذهان الأتباع من غلو في المربي في غير

مكانه، إنهم يرونه يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويضحك كما يضحكون، ومن ثم تنصرف همهم إلى الاقتداء به في الأفعال والصفات بدلاً من الاتجاه نحو الغلو فيه وإنزاله منزلة لا تتناسب مع الطبيعة البشرية، ومن ثم يرون أن الطريق معبدٌ للاقتداء به، وليس وعراً ولا صعباً ولا شاقاً إذا صحت النوايا وصدقت العزائم.

ثالثاً - التربية على شغل الوقت بالعمل الصالح:

لقد سئل الصحابي الجليل عن مقدار الوقت بين التسحر مع النبي ﷺ والقيام إلى صلاة الصبح، فَبِمَ أجاب؟ أجاب بقوله: "قدر خمسين آية" فقدّر الوقت بطاعة من الطاعات بل من أفضل الطاعات، وكان المعتاد أن يقدر الوقت بمقاديره المعتادة من برهة وساعة وثلاث الليل أو النهار ونحو ذلك، لكنه قدر بفعل طاعة من الطاعات، ويلاحظ على هذه الإجابة ما يلي:

أ- أنها إجابة معتادة لدى القائل والسامع مما يوحي بأنها معتادة لدى المجتمع في هذا الوقت، من الثقافة الشائعة فيه، بدليل أن السائل لم يسأله عن مقدار وقت قراءة الخمسين آية، وهذا يدل -إن دل- على أن هذا المجتمع منشغل بتلاوة القرآن وقراءته وسماعه، إنه يعيش به في يومه وليله ونهاره.

ب- أن الوقت شهر رمضان الواجب فيه الصيام والنازل فيه القرآن المسنون فيه قراءة القرآن والإكثار منه، فكان الصائمون من الصحابة يقومون بالصيام على خير ما ينبغي من أداء الواجبات وعدم الغفلة عن المسنونات والمرغوبات، فخرج الجواب ليعبر عن الحالة الإيمانية التي يعيشها المجتمع في هذا الوقت الفضيل، إنه مجتمع الصوم وقراءة القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار.

فكان هذا الجواب إرشاداً للمربين أن يربوا الناشئة وغيرهم على شغل وقتهم بالعمل الصالح النافع، ولا يضيعوه في أمور تافهة وأشياء غير ذات بال، وهم إن أفلحوا في ذلك حققوا نتائج تربوية مهمة منها:

أ- إنجاز الناشئة ومن شاكلهم أهدافهم وآمالهم المتوقعة منهم.

ب- زيادة التنافس فيما بينهم على المسابقة إلى الخيرات والمبادرة إليها.

ج- شغلهم بالعمل الصالح النافع وتجنبهم الاشتغال بدونه وما سواه، فإن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.

رابعاً- من وسائل التربية: الأذان:

لقد أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان للنبي ﷺ مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، الأول كان يؤذن قبل دخول وقت الصبح، والآخر كان يؤذن عند دخوله؛ الأذان الأول كان تنبيهاً للصائمين للاستعداد لصوم يوم جديد: النائم يستيقظ ليتسحر، وقائم الليل يفرغ من صلاته ليأتي بسنة السحور، ويضع جنبه على الأرض إن كان الوقت يسمح بذلك ليستعد لصلاة الفجر ويؤديها في نشاط وهمة، فإذا حدث ذلك ونحوه أعلن الأذان الثاني ليبدأ وقت الصيام والانقطاع عن الشهوات التي تبطله، وبدأ يوم جديد في حياة الصائمين، فكان هذان الأذانان - في رأينا - من وسائل التربية، وذلك على النحو التالي:

أ- التعويد على النظام والانضباط، فلكل وقت عمله الذي يؤدي بنظام وترتيب، ولا يكون الأمر هكذا بدون ضبط ولا تنظيم، ولا شك أن غرس النظام في النفوس له من الفوائد ما لا يخفى، فيكفي أنه لا يمكن لإنجاز أن يتحقق بدون نظام.

ب- الإعداد الجيد للعبادة التي تلي الأذان وتأديتها بخشوع وخضوع ونشاط، وبذل الوسع في ذلك، ومن المعروف أن عبادة بلا خشوع لا يتوقع أن تأتي بأهدافها الطبية.

وعلى ذلك فإنه يمكن الاستدلال بهذا الحديث وغيره أن من وسائل التربية الأذان، ولكن السؤال هنا: كيف نستفيد بهذا الأذان في الجانب التربوي في حياتنا المعاصرة؟

إن الإجابة يمكن أن تتلخص فيما يلي:

أ- جعل الأذان حداً فاصلاً بين ما قبله وبعده، فإذا كان ما قبله انغماساً في أمور الدنيا والسعي على المعاش، فإنه بالأذان يترك هذا كله، ويقبل العبد على الاستعداد

لأداء الصلاة المؤذن لها أداء طيباً ، فيقضي حاجته إن كان هناك سبب لذلك ، ثم يسبغ الوضوء ويذهب إلى المسجد ويأتي بالسنة القبلية فإذا أقيمت الصلاة كان من الخاشعين الخاضعين ، فإذا سلم أتى بالأذكار المشروعة والسنن المطلوبة ، إنه بهذا يجني الثمار الطيبة التي تحققها الصلاة ، وهكذا كان الأذان بداية الاستعداد لتلك الصلاة.

٢- الأذان من الأذكار المشروعة التي ترتاح لها الأذن ويطمئن بها القلب وتسكن بها الجوارح ، وهذا له تأثيره الذي لا يخفى على المسلم من إقبال على العمل وتجاوز للمعوقات والموانع التي تكون في طريقه.

خامساً- من أساليب التربية: ذكر أفعال المخالفين:

لقد ذكر النبي ﷺ أن أكَلَة السحور فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب ، فإذا كان أهل الضلال من أهل الكتاب لا يتسحرون فإن على المسلمين ألا يكونوا مثلهم ويفعلوا فعلهم ، بل عليهم أن يكونوا أشد الناس في مخالفتهم ، حتى لا يتشبهوا بمن غضب الله عليهم أو ضلوا الطريق المستقيم ، إن النبي ﷺ رغب في السحور هنا بذكر أفعال المخالفين من أهل الكتاب ، الذين لا يجوز التشبه بهم ولا السير على طريقهم ، فإذا سمع المسلم ذلك حرص أشد الحرص على أن يتسحر حتى يكون من الفاعلين لأفعال المسلمين التاركين لأفعال المخالفين.

وفي ذلك أسلوب تربوي مفيد جداً في تربية الناشئة وتوجيههم وتأديبهم ، ومن ثم كان من الواجب على المربين أن يفعلوا هذا الأسلوب في تربيتهم ، وذلك للأسباب الآتية:

أ- استخدام السنة النبوية له كما هو واضح في الحديث كما أن القرآن قد استخدمه بكثرة ، ولعل من هذا من القبيل كثرة ذكر قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم ، وذلك لتحذير المسلمين منهم ، ومن ثم اجتناب أفعالهم وخصالهم ، نظراً لما عرفوا به من كثرة المخالفة لأوامر الله ورسله.

ب- تحصين الناشئة وغيرهم من الأفعال التي قد ينبهرون بها ويرغبون في تقليدها

مع أنها صادرة عن من يخالف الإسلام عقيدة وسلوكاً ومنهاجاً.
ج- تمنية اعتزاز الناشئة بقيمهم ومبادئهم التي تروا عليهم والشباب على ذلك،
وعدم الميل مع كل ريح تهبّ ولا مع كل اتجاه يظهر.

٢٢٢ - باب فضل تعجل الفطر

وما يفطر عليه، وما يقوله بعد إفطاره

الحديث رقم (١٢٣٥)

١٢٣٥ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ، قال: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٧٥).

الشرح الأدبي

يبشر رسول الله ﷺ الناس بالخير، واستمراريته فيهم ماداموا ملتزمين بتوجيهات نبيهم الكريم فيقول: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" و"ما" مصدرية تؤول مع ما بعدها بالمصدر أي: "لتعجيلهم الفطر" والفعل الماضي: "عجلوا" تدل على تحقق، وقوع التعجيل، وتكراره، وغلبته على سلوك الصائمين، ونلمح من ألفاظ الحديث أن المصطفى حريص على إعطاء الجسد حقه من الطعام، والشراب ليتقوى على العبادة التي تغذي الروح بالقيام في سرور، ونشاط، ومن هنا نرى أن الدين الحنيف يقيم التوازن الحقيقي بين احتياجات الروح، والجسم. والله اعلم.

فقه الحديث

قال ابن دقيق العيد: (تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق، ودليله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه^(٢) وكذلك أحاديث الباب. قال ابن حجر: (قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح

(١) أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨/٤٨) ولفظهما سواء. أورده المنذري في ترغيبه (١٥٨٧).

(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ص ٢٢٣، وانظر: المجموع ٢٦١/٦-٢٦٢،

عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد ﷺ أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً^(١).

المضامين الدعوية^(٢)

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل تعجيل الفطر.

ثانياً: من آداب المدعو: توقير الصحابة رضوان الله عليهم.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحجة فيما فعله النبي ﷺ لا فيما فعله غيره.

رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل تعجيل الفطر:

إن هذه الأحاديث تدل على فضل تعجيل الفطر، قال ابن عبد البر: (أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة)^(٣). وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد ﷺ أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً^(٤).

وقد ورد من حديث أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ: ((لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لَأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ))^(٥).

قال ابن حجر: (وتأخير أهل الكتاب له أمدٌ وهو ظهور النجم)^(٦).

وعن سهل بن سعد قال: ((لا تزال أمتي على سنّتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم)). قال: وكان النبي إذا كان صائماً أمراً رجلاً فأوفى على شيء، فإذا قال: غَابَتِ الشَّمْسُ، أَفْطَرَ^(٧)، قال ابن حجر: (وفيه بيان العلة في ذلك)^(٨).

(١) فتح الباري ١٩٩/٤.

(٢) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -١٢٣٥- مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٣٦، ١٢٣٧.

(٣) كما في فتح الباري ١٩٩/٤.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ رقم ٧٥٩١، وقال ابن حجر في الفتح ١٩٩/٤: إسناده صحيح.

(٥) أخرجه أبو داود ٢٣٥٣ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢٠٦٣).

(٦) فتح الباري ١٩٩/٤.

(٧) أخرجه ابن خزيمة ٢٠٦١ وابن حبان ٢٥١٠، والحاكم ٤٣٤/١، وقال محقق صحيح ابن حبان: إسناده صحيح.

(٨) فتح الباري ١٩٩/٤.

وقال النووي عن قوله ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" قال: (فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه: لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه)^(١).

وقال ابن دقيق العيد: (تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق، ودليله هذا الحديث، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة، ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة)^(٢).

وقال ابن حجر: (قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزداد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة، واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح)^(٣).

وقال الطيبي عن حديث أبي هريرة ؓ مرفوعاً: (قال الله عز وجل: "أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً" قال المظهر: يعني من هو أكثر تعجيلاً في الإفطار، فهو أحب إلى الله تعالى، ولعل سبب محبة الله تعالى إياه لمتابعة سنة رسوله ﷺ، ولأنه إذا أفطر قبل الصلاة تمكن من أداء الصلاة بحضور القلب، قال التوريشتي: أي أحب عبادي من يخالف أهل البدعة فيما يعتقدون من وجوب التأخير، ويحتمل أنه أراد به جمهور هذه الأمة الذين يتدينون بشريعة محمد ﷺ، أي هم أحب إليّ ممن كان قبلهم من الأمم، والأول أشبه.

وأقول للقائل الطيبي: (لعل الثاني أوجه، وذلك أنه ﷺ لما أراد أن يحث الناس على تعجيل الفطر وبين مكانته عند الله وصف المخلصين من عباده بذلك، ليكون ذريعة إلى المقصود، ونحوه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾^(٤) وحملة العرش ليسوا ممن لا يؤمنون، لكن ذكر الإيمان لشرفه،

(١) شرح صحيح مسلم ٧/٤ - ٢٢٠ - ٢٢١.

(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، ص ٢٢٣.

(٣) فتح الباري ٤/١٩٩، .

(٤) سورة غافر، الآية: ٧.

والترغيب فيه، ومن ثم خص المحبة بالذكر، لأن متابعة الحبيب توجب محبة الله تعالى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾^(١) وإلى هذا ينظر القول الأول للمظهر، هذا إذا أريد الاتصاف بالخير، وإن أريد التفضلة بين هذه الأمة وبين اليهود والنصارى، كان الوصف للتمييز، ويؤيده حديث أبي هريرة ((لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفُطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ))^(٢) (٣).

ثانياً - من آداب المدعو: توقيير الصحابة رضوان الله عليهم:

وهذا واضح من قول أبي عطية: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير. أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار؟ فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ والشاهد في قول مسروق: "كلاهما لا يألو عن خير"، فمعناه كما قال النووي: (لا يقصر في الخير)^(٤). فمسروق في حديثه عن الصحابييين وصفهما بأنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن كلاهما لا يقصر في الخير، رغم خلاف فعلهما إذ أن أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار، فتأدب في كلامه عنهما، مما يدل على توقييره لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي على كل مسلم وخاصة لما ثبت لهم من عظيم المنزلة عند الله وثأته عليهم.

وقد قال الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾^(٥) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(١) سورة آل عمران، الآية: ٣١.

(٢) أخرجه أبو داود ٢٢٥٣ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢٠٦٣).

(٣) شرح الطيبي على المشكاة ١٥٣/٤ - ١٥٤.

(٤) شرح صحيح مسلم ٢٢١/٧/٤ ورياض الصالحين ص ٤٤٣.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ^(١).

قال ابن أبي العز: (وهذه الآيات تتضمن الشاء على المهاجرين والأنصار، وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم، ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً لهم)^(٢).

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَاتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ نَبِيِّهِ ﷺ يُقَاتِلُونَ عَنْ دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ))^(٣).

وقال الطحاوي: (ونحب أصحاب رسول الله ﷺ ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطفیان)^(٤).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: الحجة فيما فعله النبي ﷺ لا فيما فعله غيره: وهذا واضح من سؤال مسروق عائشة رضي الله عنها عن فعل الصحابين رضي الله عنهما، وذلك ليعرف أيهما يوافق فعل النبي ﷺ فأخبرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذلك. وهذا يدل على أن المدعو يتبع ما فعله النبي ﷺ لا ما فعله غيره، فالنبي ﷺ هو الحجة لا غيره، وأن الحكم فيما اختلف فيه المسلمون هو سنة النبي ﷺ، قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٥).

(١) سورة الحشر، الآيات: ٨-١٠.

(٢) شرح العقيدة الطحاوية ٦٩١/٢.

(٣) أخرجه أحمد ٣٦٠٠/٦، وقال محققو المسند: إسناده حسن.

(٤) العقيدة الطحاوية ٦٨٩/٢ مع شرحها.

(٥) سورة النساء، الآية: ٦٥.

وقال الشافعي: (أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل، بقضية، برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن النبي ﷺ بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة، يخبرني عن النبي ﷺ بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة: قد اجتهدتُ ومضى حكمك. فقال سعد واعجباً. أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله ﷺ؟ بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله ﷺ، فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه)^(١).

وقال ابن القيم: (ترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده، وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما روى لا في قوله، فإذا جاء قول الراوي موافقاً لقول من قلده والحديث يخالفه قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه، وإلا كان قدحاً في عدالته فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا. بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد، وهذا من أقبح التناقض، والذي ندين الله به، ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله ﷺ ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنًا من كان، لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ولا يحضره وقت الفتيا أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضاً في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه، ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي معصوماً ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك)^(٢).

وقال الذهبي: (فالأمر المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة،

(١) أخرجه الشافعي في الرسالة ١٢٣٣، تحقيق خالد السبع العلمي وزهير شفيق الكبّي.

(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ٥٥٥ - ٥٥٦.

ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك^(١).

رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب

وهذا واضح من قول النبي ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وقوله ﷺ "قال الله عز وجل: أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً" ولا شك أن هذا ترغيب في التعجيل بالفطر لتحصيل الخيرية، وحب الله تعالى.

والترغيب من أساليب الدعوة التي تدعو إلى قبول المدعو للدعوة، والحرص على القيام بها لأن الترغيب دائماً يرتبط بحصول خير في الدنيا أو الآخرة أو كلاهما، ولا شك أن النفس دعوة الخير تدفعها، وحسن الجزاء يشرحها إلى العمل الصالح.

(١) المنتقى من منهاج الاعتدال، مختصر منهاج السنة لابن تيمية، اختصره: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ٧٤٨هـ، حققه محب الدين الخطيب، طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة بالملكة العربية السعودية، ١٤١٨هـ، ص ٣٣٥.

الحديث رقم (١٢٣٦)

١٢٣٦- وعن أبي عطية، قال: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ - (يعني: ابن مسعود) ^(١) - فَقَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصْنَعُ. رواه مسلم ^(٢).

ترجمة الراوي:

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).

غريب الألفاظ:

لا يَأْلُو: لَا يَقْصُرُ ^(٣).

الشرح الأدبي

هذان رجلان يدخلان على أم المؤمنين (عائشة) أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والثاني يؤخر ذلك، ويطلبان من أم المؤمنين تحديد الأصوب منهما، وإضافة الأصحاب للاسم الظاهر في قوله (أصحاب محمد ﷺ) تشريف لهم يقتضي مزيد إكرامهم بصحبته لرسول ﷺ وقول أم المؤمنين "من يعجل المغرب والإفطار؟ فقل لها: (عبد الله) فقالت: "هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع". والاستفهام في قولها: "من يعجل المغرب..؟" للتقرير وقولها: "هكذا كان رسول الله.. يصنع" يشير بحسن الأدب، والبيان، والروعة في التخاطب لأنها أقرت أحدهما، ولم تسخر من الآخر، أو توبخه أو تتهم من فعله ثم إنها شبهت فعل رسول الله ﷺ بفعل "عبد الله بن مسعود" الذي

(١) هذا التفسير من المؤلف.

(٢) برقم (١٠٩٩/٥٠).

(٣) رياض الصالحين ٤٤٣.

كان يعجل المغرب والإفطار فقالت: "هكذا. ... والهاء للتبويه، والكاف للتشبيه بمعنى "مثل" و"إذا" اسم إشارة، والفعل المضارع "يصنع" يوحي بأن هذه التوجيهات يجب أن تستمر إلى ما شاء الله.

فقه الحديث

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها:

- ١- حكم تعجيل الفطر: اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر^(١).
- ٢- تذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه، وترك المراجعة له بعد ثلاث^(٢).
- ٣- إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب^(٣).
- ٤- حكم الفطر على التمر: الفطر على التمر مستحب وليس بواجب فلو تركه جاز، وأن الأفضل بعده الفطر على الماء^(٤) وأن الترتيب الوارد في الحديث إنما هو لكمال السنة لا لأصلها كما هو واضح، فمن أفطر على ماء مع وجود التمر حصل له أصل سنة الإفطار^(٥).
- ٥- حكم صيام المسافر: اتفق الفقهاء على أن من لحقه بالسفر مشقة ظاهرة جاز له الفطر، كما أنهم اتفقوا على أن من لم تلحقه بالسفر مشقة ظاهرة جاز له الصوم

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١٠٥/٢، حاشية رد المحتار ٤١٩/٢، حاشية الصاوي والشرح الصغير ١/٦٩٠، مغني المحتاج ١٦٥/٢، شرح منتهى الإرادات ٤٨٨/١-٤٨٩، شرح صحيح مسلم ٢٠٨/٧، فتح الباري ٢٤١/٤.

(٢) شرح صحيح مسلم ٢١١/٧، فتح الباري ٢٤١/٤.

(٣) فتح الباري ٢٤١/٤.

(٤) حاشية الصاوي ٦٩١/١، مغني المحتاج ١٦٥/١، شرح منتهى الإرادات ٤٨٩/١، شرح صحيح مسلم ٢١١/٧.

(٥) دليل الفالحين ٣٩/٤.

والفطر^(١) ولكنهم اختلفوا في أيهما أفضل الصوم أم الفطر؟ فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية) إلى أن الصوم في حقه أفضل من الفطر^(٢) واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾^(٣) ولما في الصوم من تبرئة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، ولأن الصوم هو الأكثر من فعله ﷺ^(٤).

وذهب الحنابلة إلى أنه يكره الصوم ويسن له الفطر وأنه أفضل من الصوم^(٥) واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ "ليس من البر الصيام في السفر" وقوله ﷺ "عليكم برخص الله تعالى التي رخص لكم فاقبلوها".

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء.

المضامين الدعوية^(٦)

-
- (١) بدائع الصنائع ٩٦/٢، كنز الدقائق وشرحه تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي ١٣٣/١، حاشية الدسوقي ٥١٥/١، مغني المحتاج ٥٢٩/١، مطالب أولي النهى ١٨٠/٢.
- (٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٩٦/٢، كنز الدقائق وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي ١٣٣/١، حاشية الدسوقي ٥١٥/١، مغني المحتاج ٥٢٩/١.
- (٣) سورة البقرة، آية: ١٨٤.
- (٤) مغني المحتاج ٥٢٩/١.
- (٥) مطالب أولي النهى ١٨٠/٢.
- (٦) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٣٧)

١٢٣٧ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَالَ اللَّهُ ﻋَزَّ وَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا)) رواه الترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

الشرح الأدبي

قول الصحابي: (قال) رسول الله ﷺ ارتقاء من مستوى الكلام العادي إلى المستوى الكلام النبوي، وهي نقلة كبيرة في المعاني، والأساليب، وقول الرسول ﷺ: (قال الله - عز وجل -) ارتقاء من مستوى الكلام البشري إلى مستوى الكلام الإلهي، وهي نقلة عظمت في المعاني؛ لأن لفظ الحديث القدسي من الرسول، ومعناه من الله، و قول الله تعالى "أحب عبادي إلى.. " أفعال التفضيل: "أحب" يوضح أنه عز وجل - يحب الكثيرين، ولكن الأشد حباً هو الأعجل فطراً، لأن أفعال التفضيل تشير إلى اشتراك في الأصل، وزيادة لأحدهما، وهم الذين يعجلون الفطر، وهذه العبارات تدل على الحنو الشديد من قبل الخالق - سبحانه وتعالى والإضافة في "عبادي" و "إلى" للتشريف، والتكريم، والإلزام؛ لأنهم ماداموا عباده فلا بد أن يكونوا أهلاً لذلك بالتكليف، والالتزام بما يحبه المشرع عز وجل. وكلمة: "إلى" تشير إلى أهمية تحديد الغاية، والهدف من العبادة لأن "إلى" تقيد انتهاء الغاية، وهكذا يجب على المسلم أن يكون "رب العزة" منتهى غايته من العبادات، والمعاملات، والتصرفات كلها: "وأن إلى ربك المنتهى" آية ٢٢ النجم.

المضامين الدعوية^(٢)

(١) برقم (٧٠٠). وصححه ابن خزيمة (٢٠٦٢)، وابن حبان (الإحسان ٢٥٠٨).

(٢) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث رقم ١٢٣٥.

الحديث رقم (١٢٣٨)

١٢٣٨ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١).

الشرح الأدبي

يضع الرسول الكريم ﷺ - في هذا الحديث - علامات للصائم كي يفطر عند تحققها، ويربط ذلك بغروب الشمس، وطلوعها، وبين الفعلين الماضيين: "أقبل، وأدبر" طابق يوضح المعنى، وكذلك بين الليل، والنهار، وهو ما يجلي أبعاد المعنى، ويبرزه، وفي الوقت نفسه يرسمان صورة للشمس، والليل والنهار، وتشعر من خلال ذلك بمضمون الآية الكريمة في سورة "يس" حيث يقول الحق - سبحانه وتعالى "والشمس تجري لمستقرها ذلك تقدير العزيز العليم" - وقوله: "فقد أفطر الصائم" يشير إلى حلول وقت فطره، ولكن ينبغي عليه أن يتيقن من إقبال الليل، وإدبار النهار حتى لا يقع في براثن العجلة تحت مظلة "تعجيل الفطر" فمن تأنى نال ما تمنى من الثواب، والأجر، والقبول، والهداية، ولفظ (هاهنا) الذي تكرر مع كل جهة يؤكد المعنى المراد من تحديد موعد الفطر بدقة لا تترك مجالا لخلاف.

فقه الحديث

قال ابن دقيق العيد: (وقوله ﷺ "فقد أفطر الصائم" يجوز أن يكون المراد به: فقد حل له الفطر، ويجوز أن يكون المراد به: فقد دخل في الفطر. وتكون الفائدة فيه: أن الليل غير قابل للصوم، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم. وتكون الفائدة

(١) أخرجه البخاري (١٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (١١٠٠/٥١).

على الوجه الأول، وذكر العلامة التي بها يحصل جواز الإفطار، وعلى الثاني: بيان امتناع الوصال، بمعنى الصوم الشرعي لا بمعنى الإمساك الحسي، فإن من أمسك حساً فقد أفطر شرعاً وفي ضمن ذلك إبطال فائدة الوصال شرعاً، إذ لا يحصل به ثواب الصوم^(١).

المضامين الدعوية^(٢)

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان وقت فطر الصائم.

ثانياً: من مهام الداعية: إيضاح الأمر بكل علاماته الممكنة.

ثالثاً: من آداب المدعو: تذكير العالم بما يخشى أن يكون قد نسيه.

أولاً - من موضوعات الدعوة: بيان وقت فطر الصائم:

هذا واضح من قول رسول الله ﷺ: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".

وقوله ﷺ في الحديث الآخر: "إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم" وأشار بيده قبل المشرق. قال ابن حجر: (وفي حديثي الباب من الفوائد بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى)^(٣).

قال ابن عبد البر: (من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، والله عز وجل يقول: ﴿ثُمَّ أَتَمُوا الصَّيَامَ إِلَى آتِلٍ﴾^(٤) وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين، ومن شك لزمه التماسي حتى لا يشك في مغيبها)^(٥).

(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ٢٢٤ .

(٢) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٢٨ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٣٩.

(٣) فتح الباري ١٩٨/٤ ، .

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

(٥) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر ٧٨/٩٠.

وقال ابن هبيرة عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (في هذا الحديث من الفقه أن الصوم هو حكم مؤقت بأول وآخر، فإذا انتهى إلى وقته زال حكمه، فإن أخر أحد إفطاره فقد أعلمه هذا الحديث أن الله غير معتد له بصيام بعد غروب الشمس، لأن وقت حكم الصيام قد زال، وهذا مما يكون داعياً إلى تعجيل الفطر)^(١).

وقال النووي عن معنى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (معناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلاً للصوم)^(٢).

وقال ابن دقيق العيد: (قوله عليه السلام "فقد أفطر الصائم" يجوز أن يكون المراد به: فقد حل له الفطر، ويجوز أن يكون المراد به: فقد دخل في الفطر، وتكون الفائدة فيه: أن الليل غير قابل للصوم وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم، وتكون الفائدة على الوجه الأول، ذكر العلامة التي بها يحصل جواز الإفطار، وعلى الثاني: بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي، لا بمعنى الإمساك الحسي فإن من أمسك حساً فهو مفطر شرعاً. وفي ضمن ذلك: إبطال فائدة الوصال شرعاً، إذ لا يحصل به ثواب الصوم)^(٣).

وقال ابن حجر: (قوله "فقد أفطر الصائم" أي دخل في وقت الفطر، كما يقال: أنجد إذا أقام بنجد - ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطراً في الحكم، لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي، وقد رد ابن خزيمة^(٤) هذا الاحتمال. وأوماً إلى ترجيح الأول، فقال: قوله "فقد أفطر الصائم" لفظ خبر، ومعناه الأمر، أي فليفطر الصائم، ولو كان المراد: فقد صار مفطراً كان فطر جميع الصوأم واحداً ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى اهـ)^(٥).

(١) الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد ١٢٥/١.

(٢) شرح صحيح مسلم ٢٢٢/٧/٤ .

(٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، ص ٢٢٤.

(٤) صحيح ابن خزيمة ٢٧٤/٣.

(٥) فتح الباري ١٩٧/٤ .

وقال ابن حجر: (من البدع المنكرة: ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصاييح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، لتمكين الوقت زعموا. فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قلّ عنهم الخير وكثر فيهم الشر)^(١).

ثانياً - من مهام الداعية: إيضاح الأمر بكل علاماته الممكنة:

هذا واضح من قوله ﷺ: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".

فقد بين ﷺ وقت إفطار الصائم بثلاث علامات: إقبال الظلام (الليل) وإدبار الضياء (النهار) وغروب الشمس. قال ابن حجر عن الحديث: (فيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعاً لزيادة الإيضاح)^(٢). وقال النووي: (قال العلماء: كل واحد من هذه الأمور الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واحد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء)^(٣). وقال أبو العباس القرطبي: (هذه الثلاثة الأمور متلازمة، إذا حصل الواحد منها حصل سائرهما. وإنما جمعها في الذكر -والله أعلم- لأن الناظر قد لا يرى عين غروب الشمس لحائل، ويرى ظلمة الليل من المشرق، فيحلّ له إذ ذاك الفطر، وإقبال الليل: إقبال ظلمته. وإدبار النهار: إدبار ضوئه، ومجموعهما إنما يحصل بغروب الشمس)^(٤).

وقال ابن دقيق العيد: (الإقبال والإدبار متلازمان، أعني: إقبال الليل وإدبار النهار، وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع، فيستدل بالظاهر على الخفي، كما

(١) فتح الباري ٤/١٩٩.

(٢) فتح الباري ٤/١٩٨.

(٣) شرح صحيح مسلم ٤/٢٢٢/٧.

(٤) المفهم ٣/١٥٨.

لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق بارزاً ظاهراً فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس^(١).

وقال ابن حجر: (وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور، لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل، لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس. وكذلك إدبار النهار فمن ثم قيد بقوله "وغربت الشمس" إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر. ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني فيحتمل أن ينزل على حالين: أما حيث ذكرها ففي حال الغيم مثلاً، وأما حيث لم يذكرها ففي حال الصحو، ويحتمل أن يكونا في حالة واحدة، وحفظ أحد الراويين ما لم يحفظ الآخر، وإنما ذكر الإقبال والإدبار معاً لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب قاله القاضي عياض^(٢). وقال شيخنا لأي الحافظ العراقي في شرح الترمذي: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة، لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدهما^(٣) ويؤيده الاختصار في رواية ابن أبي أوفى على إقبال الليل^(٤).

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾^(٥) وقد قال النبي ﷺ ((لا يمتنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق))^(٦).

قال ابن الأثير: (الفجر المستطير: هو الذي انتشر ضوءه واعترض في الأفق، بخلاف

(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، ص ٢٢٤.

(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ٢٥/٤.

(٣) هكذا في المطبوع والظاهر أن الصواب: بأحدها. والله أعلم.

(٤) فتح الباري ١٩٦/٤ - ١٩٧، .

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

(٦) أخرجه مسلم ١٠٩٤، والترمذي ٧٠٥ واللفظ له من حديث سمرة بن جندب .

المستطيل^(١).

(والفجر فجران: (١) الفجر الكاذب وهو الذي يبدو أولاً ساطعاً مستطيلاً من أعلى إلى أسفل.

(٢) الفجر الصادق: وهو الذي يبدو منتشراً في الأفق بعد الأول بزمن يسع السحور... والمعنى: لا يمنعكم من السحور أذان بلال فإنه يؤذن ليل ولا يمنعكم البياض الذي يظهر في السماء شرقاً مستطيلاً كذب الذئب فإنه هو الفجر الكاذب، وكلوا واشربوا حتى يظهر الفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه في الأفق معترضاً من جانب السماء من جهة المشرق^(٣).

ثالثاً - من آداب المدعو: تذكير العالم بما يخشى أن يكون قد نسيه:

وهذا واضح من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وفي رواية عند البخاري: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: يَا فُلَانُ قُمْ فَاجِدْ لَنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أُمْسَيْتَ؟ قَالَ: أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أُمْسَيْتَ؟ قَالَ: أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: أَنْزِلْ فَاجِدْ لَنَا. فَتَنَزَّلَ فَجَدَّ لِهِمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).

قال النووي: (معنى الحديث أن رسول الله ﷺ وأصحابه كانوا صياماً، وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى^(٢) فلما غربت الشمس أمره النبي ﷺ بالجدح ليفطروا فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أن النبي ﷺ لم يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ويؤيد هذا قوله "إن عليك نهارة"، لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى "لو أمسيت" أي تأخرت حتى يدخل

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ص ٥٧٤.

(٢) الدين الخالص: محمود محمد خطاب السبكي (١٢٥٢هـ/١٩٣٣م)، ط ٣، ١٤٠٦هـ/١٩٨٥م، ٤٤٩/٨.

(٣) صحيح مسلم ٥٢-١١٠١.

المساء، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي ﷺ لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تاماً، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. وفي هذا الحديث: بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر، وتذكير العالم ما يخاف أن يكون قد نسيه^(١).

وقال ابن حجر: (وأما قول الراوي "وغربت الشمس" فأخبار منه بما في نفس الأمر وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف لأنه حينئذ يكون معانداً وإنما توقف احتياطاً واستكشافاً عن حكم المسألة، قال الزين بن المنير: يؤخذ من هذا جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال ألا يكون المراد إمرارها على ظاهرها، وكأنه أخذ ذلك من تقريره ﷺ الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال، وفي الحديث أيضاً استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً. بل متى تحقق غروب الشمس حلّ الفطر، وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث، وقد اختلفت الروايات عن الشيباني لأي أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي راوي الحديث عن عبدالله بن أبي أوفى في ذلك فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثاً وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة. وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة، ورواية خالد لهو ابن عبدالله الواسطي المذكورة في هذا الباب أنهم سيقاً، وهو حافظ فزيادته مقبولة. وقد جاء أنه ﷺ كان لا يراجع بعد ثلاث، وهو عند أحمد^(٢) من حديث عبدالله بن أبي حدر في حديث أوله "كان ليهودي عليه دين"^(٣).

(١) شرح صحيح مسلم ٢٢٣/٧/٤ - ٢٢٤.

(٢) أخرجه أحمد ٤٢٣/٢، رقم ١٥٤٨٩ وقال محققو المسند: إسناده ضعيف لانتقاطه ٢٢٧/٢٤ - ٢٢٨.

(٣) فتح الباري ١٩٧/٤ - ١٩٨.

الحديث رقم (١٢٣٩)

١٢٣٩ - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، قال: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: ((يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجِدْ لَنَا))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: ((انْزِلْ فَاجِدْ لَنَا)) قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجِدْ لَنَا)) قَالَ: فَتَنَزَّلَ فَجَدَحَ (لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) ^(١)، ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) وَأَشَارَ بِيَدِهِ ^(٢) قِبَلَ الْمَشْرِقِ. مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ ^(٣).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن أبي أوفى: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٥٣).

غريب الألفاظ:

فاجدح لنا: أي اخلط السويق بالماء ^(٤).

والسويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير ^(٥).

الشرح الأدبي

يعد هذا الحديث تطبيقاً عملياً لإطلاع الصحابة على كيفية غروب الشمس وما يجب فعله بعد ذلك من تعجيل للفطر فإنه لما غربت الشمس قال لبعض القوم " انزل فاجدح لنا " أي " اخلط السويق بالماء " ولما دهش الرجل أمره ثلاثاً فامتثل، وأعد لهم ذلك الشراب فشرب الرسول ﷺ ثم أصدر هذا البيان قائلاً في ثوب الشرط الذي يربط الإفطار برؤية الليل: "إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد افطر الصائم" وقوله

(١) هذه الزيادة عند البخاري برقم (١٩٥٥).

(٢) لفظ البخاري في هذه الرواية: ((بأصبعه))، وبهذا اللفظ عنده برقم (٥٢٩٧).

(٣) أخرجه البخاري (١٩٥٦) واللفظ له، ومسلم (١١٠١/٥٣).

(٤) رياض الصالحين ٤٤٤.

(٥) اللسان في (س و ق).

(هاهنا) تأكيد للمعنى، وقوله (وأشار بيده قبل المشرق) وهذه الإشارة توضح المعنى بحاسة السمع، والبصر، وهو ما يعطي المعنى ثباتاً، ووضوحاً وحرف "إذا" يدل على تحقق ما يأتي بعده، ويؤكد المضمون بالأفعال الماضية - رأيتم - قد أقبل - فقد أفطر " أي وجب عليه الفطر، إذا تيقن من غروب الشمس، وإقبال الليل، وهذا التحري كله يرفع الحرج عن الأمة، ويجلب اليسر، ويحافظ على جسد المسلم، وروحة معاً.

فقه الحديث

قال النووي: (في هذا الحديث:

- ١ - جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة^(١).
- ٢ - وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس.
- ٣ - واستحباب تعجيل الفطر.
- ٤ - وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه.
- ٥ - وأن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب لو تركه جاز وأن الأفضل الفطر على الماء. وقد جاء في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره^(٢) الأمر بالفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور^(٣).

المضامين الدعوية^(٤)

(١) وفي المسألة خلاف بين الفقهاء، انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٩٦/٢، وحاشية الدسوقي ٥١٥/١، ومغني المحتاج ٥٢٩/١، ومطالب أولي النهى ١٨٠/٢.

(٢) انظر: الحديثين التاليين في رياض الصالحين وهي ١٢٤٠، ١٢٤١.

(٣) شرح صحيح مسلم ١٨٢/٧/٤، وانظر: فتح الباري ١٩٦/٤-١٩٨.

(٤) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٤٠)

١٢٤٠- وعن سلمان بن عامر الضبيّ رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ ، قال: ((إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ)) رواه أبو داود والترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

سلمان بن عامر الضبي: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٣٣٢).

غريب الألفاظ:

طهور: بالغ في الطهارة^(٢).

الشرح الأدبي

لقد بنى الحديث على أسلوب الشرط الذي يعرض الجزاء مرتبطاً بالفعل، ويترك المؤمن ليختار مصيره، وداعي الله في قلبه يدعوه إليه، فيكون حراً الاختيار بعد ظهور العاقبة، وهو يناسب مقام التوجيه، والنصح، والإرشاد، ويبدأ الرسول ﷺ كلامه بإذا الشرطية، والفعل الماضي: "إذا أفطر، وهى تدل على تحقق وقوع ما بعدها فلا بد لكل صائم من أن يفطر، ولذا أسند الإفطار إلى كل أحد في قوله: "أحدكم وهو ما يعطي الحكم عموماً لجميع المخاطبين، ثم جاءت لام الأمر لتوضح ما يرغبهم في الإفطار عليه "فليفطر على تمر.. " وتكبير كلمه: "تمر" يشير إلى أهمية الرضا بما هو موجود من التمر سواء كان قليلاً أم كثيراً، وفي حاله عدم وجود التمر: "فيفطر على ماء فإنه طهور" وقوله فإنه طهور جملة تعليلية لترغيب السامعين في التزام هذه الفضيلة، والتعليق على الماء من قبيل النبي الكريم، ووصفة بأنه "طهور" مبالغة في

(١) أخرجه أبو داود (٢٣٥٥)، والترمذي (٦٩٥)، واللفظ لابن ماجه (١٦٩٩)، وتقدم برقم (٣٣٢). وصححه ابن خزيمة (٢٠٦٧)، وابن حبان (الإحسان ٣٥١٥)، وقال الحاكم (٤٢٢/١): هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه أورده المنذري في ترغيبه (١٥٩٣).

(٢) اللسان والوسيط في (ط ه ر).

الطهر كأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويدل على أهميته من الناحية الجسدية، والنفسية فهو يخلص الجسم من الأشياء الضارة وعليه قوام كل حي.

فقه الحديث

قال ابن قدامة: (يستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى الماء لحديث أنس في الباب)^(١).

المضامين الدعوية^(٢)

أولاً: من موضوعات الدعوة: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحكمة من الإفطار على التمر.

ثالثاً: من آداب الداعية: موافقة فعله لقوله.

أولاً - من موضوعات الدعوة: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم:

قال النووي: (في هذا الحديث أن الفطر على التمر ليس بواجب، وإنما هو مستحب لو تركه جاز، وأن الأفضل بعده الفطر على الماء، وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور)^(٣).

وقد بَوَّب البخاري على حديث عبد الله بن أوفى: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره^(٤). قال ابن حجر: (قوله "باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره" أي سواء كان وحده أو مخلوطاً... وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله "من وجد تمرًا فليفطر عليه ومن لا يجد فليفطر على الماء" ليس على

(١) المغني ٤/٤٢٥، وانظر المذهب وشرحه المجموع ٦/٢٦٢-٢٦٤.

(٢) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٤٠ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٤١.

(٣) شرح صحيح مسلم ٤/٢٢٤، .

(٤) الحديث ١٩٥٦.

الوجوب، وهو حديث أخرجه الحاكم^(١) من طريق عبدالعزيز بن صهيب عن أنس مرفوعاً. وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر^(٢). وقد شدّ ابن حزم^(٣) فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء^(٤).

وقد بوب ابن حبان على حديث سلمان بن عامر: ذكر الإخبار عما يستحب للصائم الإفطار عليه، وذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر أو على الماء عند عدمه^(٥).

وقال المباركفوري: (قوله "من وجد تمرًا فليفطر عليه" الأمر للندب... "فإن الماء طهور" أي بالغ في الطهارة فيبتدأ به تفاؤلاً بطهارة الظاهر والباطن. قال الطيبي^(٦): لأنه مزيل المانع من أداء العبادة، لأي يرتفع به الحدث المانع من أداء العبادة ولذا من الله تعالى على عباده بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾^(٧) كذا في المرقاة^(٨).

وقال الشوكاني: (حديثاً أنس وسلمان يدلان على مشروعية الإفطار بالتمر، فإن عدم فبالماء ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرطب من التمر أولى من اليابس، فيقدم عليه إن وجد، وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي

(١) أخرجه الترمذي ٦٩٤، والحاكم ٤٢١/١، والبيهقي في السنن ٢٣٩/٤، وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي ١٠٩).

(٢) أخرجه الترمذي ٦٩٥، وابن حبان ٢٥١٤، وأحمد ١٩/٤، رقم ١٦٢٤٢، وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي ١١٠). وينظر تخريجه بتوسع في مسند أحمد ١٧٦/٢٦، وصحيح ابن حبان.

(٣) المحلى ٦٩٧، المسألة ٨٠٦.

(٤) فتح الباري ١٩٨/٤.

(٥) صحيح ابن حبان.. الحديثان ٢٥١٤، ٢٥١٥.

(٦) شرح الطيبي على المشكاة ١٥٤/٤.

(٧) سورة الفرقان، آية: ٤٨.

(٨) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ٩١٦/١. وقال الشيخ عبد الله البسام: (الطهور هنا المراد به -والله أعلم- أن الماء مطهر للمعدة والأمعاء، وهذا الآن حقيقة علمية طبية، فإن الأطباء ينصحون ويوصون بشرب الماء على الفراغ ويقولون: إنه يغسل المعدة والأمعاء، ويعدل طبيعة الإنسان). توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٥٠/٢.

يضعف بالصوم، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة، وبيان وجه الحكمة. وقيل: لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب، وإذا كانت العلة كونه حلوًا، والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها^(١). وقال ابن عثيمين: (والرطب الآن - والحمد لله - موجود حتى في غير أيام الصيف، فالناس يدخرون الرطب الآن في الثلاجات، ويبقى مدة، فالأفضل أن تفرط على الرطب، فإن لم يكن عندك شيء فالتمر، فإن لم يكن عندك تمر فالماء، وإنما قدم الرطب والتمر لأنهما أنفع للبدن من الماء لأنه حلوى وغذاء وقوة)^(٢).

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحكمة من الإفطار على التمر:

قال د. صالح بن أحمد رضا: (سنة رسول الله ﷺ الفعلية والقولية ترشد المؤمن إلى أن يكون أول ما يتناوله بعد يوم كامل يقضيه في الصيام عن الطعام هو التمر والرطب فإذا لم يجد واحدًا منهما فليفرط على الماء.

والتمر والرطب من المواد المفيدة لجسم الإنسان وكون رسول الله ﷺ يختارهما للصائم فذلك لحكم ومنافع في هذه المادة لعل منها:

أن التمر يحتوي على نسبة عالية من سكر الفواكه "الفركتوز أو الليفيولوز" وسكر الفواكه هذا له تأثير منشط للحركة الدودية للأمعاء، وبذلك فإنه يكافح الإمساك، فالتمر يساعد على تليين الأمعاء.

إضافة إلى هذا فإن التمور تحتوي على مواد سكرية سهلة الامتصاص بنسبة عالية حوالي سبعين إلى ثمانين بالمائة، والكلويغرام من التمور يعطي طاقة حرارية عالية حوالي ثلاثة آلاف من السعرات، وهو القدر الذي يحتاجه الإنسان العادي من الطاقة الحرارية.

والسكريات الموجودة في الرطب والتمور تمتص بسرعة فائقة وفي أقل من ساعة وهو عبارة عن "سكر العنب وسكر الفواكه" وكلاهما أحادي، يمتصان مباشرة من جدار الأمعاء الدقيقة وبسهولة.

(١) نيل الأوطار، ص ٨١٥.

(٢) شرح رياض الصالحين ١٤٠٤/٢.

كما تحتوي التمرور على سكر القصب وهو ثنائي سهل الهضم أيضاً فيتحول بواسطة خميرة "السكراز" الموجودة في العصارة المعوية إلى "سكر العنب وسكر الفواكه" فيمتص من جدار الأمعاء الدقيقة إلى الدم ثم إلى الأنسجة ليولد الطاقة الحرارية المطلوبة للجسم بعد تمثيله وتحويله إلى ماء وثنائي أكسيد الكريون، فلهذا كان التمر أنسب الأغذية للصائم، أول ما يبدأ به لإمداده بالطاقة الحرارية ولسهولة هضمه على المعدة والأمعاء.

وإننا نلاحظ أن رسول الله ﷺ كان من سنته الابتداء بالتمر يوم الفطر، بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان، وقبل الذهاب إلى صلاة العيد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله ﷺ لا يَغْدُو يومَ الفطرِ حتى يأكلَ تَمَرَاتٍ))^(١). ولعل ذلك لكي تنهى المعدة لاستقبال الطعام في يوم الفطر حيث إنها اعتادت الصيام لمدة شهر كامل فيبدأ بالتمر الملين للمعدة، لتأكل بعد ذلك ما شاءت من أنواع الطعام. وجاء في كتاب صحتك في الغذاء "لكي تنهى المعدة لاستقبال وجبة الطعام بعد صيام ساعات طويلة يبدأ بتناول مادة سكرية مثل: عصير الفاكهة أو كوب من الشاي واللبن، أو بعض تمرات من البلح كما كان يفعل رسول الله ﷺ".

بعد كسر الصيام ينتظر الصائم لمدة عشر دقائق قبل تناول أي طعام حتى تعود المعدة لحالتها الطبيعية بعد أن كانت في حالة استرخاء خلال فترة الصيام^(٢).

والخلاصة: (أن التمر غني بعدد من أنواع السكر فهو يتحلل رأساً إلى الدم فالعضلات ليهبها القوة، فالصائم يستفد السكر المكتنز في خلايا جسمه، وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل وزوغان البصر، لذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار لتعود إلى قواها سريعاً)^(٣).

(١) أخرجه البخاري ٩٥٣.

(٢) الإعجاز العلمي في السنة النبوية، الدكتور صالح بن أحمد رضا، ٢٩١/١-٢٩٣. وانظر: الإعجاز العلمي في السنة النبوية الدكتور زغلول النجار ٥٢/١-٥٧.

(٣) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبدالله بن عبد الرحمن البسام ١٤٩/٣-١٥٠.

ثالثاً: من آداب الداعية: موافقة فعله لقوله

هذا واضح من حديث سلمان فقد أخبر عن قول النبي ﷺ أما حديث أنس فقد أخبر عن فعله ﷺ، وفعله كان موافقاً لقوله ﷺ، وهكذا يكون الداعية فعله يطابق قوله، وهذا واضح من وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخلقها ﷺ: ((فَإِنْ خُلِقَ نَبِيُّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنُ))^(١).

قال الدكتور القرضاوي: (تعني أن سيرته كانت تجسيدا حيا للقرآن فكما بين القرآن للناس بقوله، بيّنه لهم بسيرته)^(٢).

وقد نعى الله سبحانه وتعالى على من يخالف فعله قوله، فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^(٣).

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم تطابق أفعالهم أقوالهم، من ذلك ما رواه علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود قال: ((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمِصَّاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ. يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ. وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ. فَأَثْنَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثَ بَلَّغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمِصَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا ءَاتَكُمْ الرَّسُولُ فَاخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(٤). فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ. قَالَ: أَذْهَبِي فَاظْطَرِّي. قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا.

(١) أخرجه مسلم ٧٤٦ مطولاً.

(٢) السنة مصدراً للمعرفة والحضارة، ص ٢٥٨.

(٣) سورة الصف، آية: ٢-٣.

(٤) سورة الحشر، آية: ٧.

فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ، لَمْ نُجَامِعْهَا»^(١).

ولعل من أروع الأمثلة على موافقة أفعال الصحابة أقوالهم ما حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الرمادة، قال الدكتور مصطفى السباعي: (كان ذلك في سنة ١٨هـ، إذ أصاب الناس في الحجاز قحط عظيم دام تسعة أشهر، حتى كانت الوحوش تأوي إلى الناس، وكان الناس يحفرون نفق اليرابيع والجرذان، ليأكلوا ما فيها من حشرات، واستغاث عمر بولاة الأمصار أن يمدوه بالميرة والطعام، ففعلوا، وكانت سنة أصاب عمر من همها وبلائها وحزنها ما نحل معه جسمه، واسودّ لونه، حتى قالوا: لو لم يرفع الله المحل وعام الرمادة، لظننا أن عمر يموت همًا بأمر المسلمين. ولقد كان يؤتى إليه من الأمصار بقوافل الطحين والسمن واللحوم، فيفرقها على المسلمين، ما يأكل منها شيئاً، وإنما كان يأكل الزيت والخبز والأسود، وكان يقول: لقد آليت على نفسي ألا آكل السمن واللحم حتى يشبع منهما المسلمون جميعاً)^(٢).

ملحوظة: بوب النووي هذا الباب فقال: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه، وما يقوله بعد إفطاره.

والملاحظ أنه ذكر ما يدل على فضل تعجيل الفطر، وما يفطر عليه، ولكنه لم يذكر الأحاديث التي تتضمن ما يقوله الصائم بعد إفطاره، فلعل سبب ذلك النسيان أو سبب آخر.

وقد ذكر النووي نفسه في كتاب الأذكار باب ما يقول عند الإفطار^(٣)، ذكر تحته ما يلي:

١ - روي في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ إذا أفطر قال: ((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَبَتَّ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))^(٤).

(١) أخرجه البخاري ٤٨٨٦، ومسلم ٥١٢٥ واللفظ له.

(٢) عظمائنا في التاريخ ١٢٨-١٣٩، وانظر: البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون ٦٨/١٠ وما بعدها.

(٣) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، الإمام النووي، تحقيق: محيي الدين مستو ٢٢٠.

(٤) أخرجه أبو داود ٢٢٥٧ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢٠٦٦).

- ٢ - رويانا في سنن أبي داود عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي ﷺ كان إذا أفطر قال: ((اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ))^(١). هكذا رواه مرسلاً.
- ٣ - ورويانا في كتاب ابن السني عن معاذ بن زهرة قال: ((كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت))^(٢).
- ٤ - ورويانا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضيهما قال: ((كان النبي ﷺ إذا أفطر قال: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))^(٣).
- ٥ - ورويانا في كتابي ابن ماجه وابن السني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضيهما قال: ((قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لِدَعْوَةَ مَا تُرَدُّ. قَالَ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ، الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، أَنْ تُغْفِرَ لِي))^(٤).

(١) أخرجه أبو داود ٢٣٥٨ وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود ٥١٠).

(٢) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ٤٨٠ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٤٢٥٢.

(٣) أخرجه ابن السني ٤٨١ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٤٣٥٥.

(٤) أخرجه ابن ماجه ١٧٥٢ ، وابن السني ٤٨٢ ، وضعفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه ٢٨٧).

الحديث رقم (١٢٤١)

١٢٤١- وعن أنس رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رواه أبو داود والترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن).

ترجمة الراوي:

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤).

غريب الألفاظ:

حسا: شرب^(٢).

حسوات: جمع حَسَوَة: المرة من الشراب^(٣).

الشرح الأدبي

يدل هذا الحديث على رفق الرسول ﷺ بالأمة؛ لأنه كان يفطر قبل أن يصلي، وهذا أكبر رد على الذين يتعجلون في صلاتهم حتى يذهبوا إلى بيوتهم فيدركون الطعام ولكن المصطفى ﷺ يتأنى في العبادة، ويعطى الجسد حقه، أو شيئاً من حقه لكي يصلي هادئاً مطمئناً، وجمع القلة في "رطبات" يدل على قلة ما يتناوله النبي أثناء إفطاره قبل صلاة المغرب، وكلمة "تميرات" المصغرة تؤكد هذا المعنى ولذلك كررت في قوله: "فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء" ومن "في قوله: "من ماء" للتبويض وألفاظ الحديث كلها تشع بمدى بساطة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوازنه، وهدوئه، وجمعه بين متطلبات الجسد، والروح.

المضامين الدعوية^(٤)

(١) أخرجه أبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦) واللفظ له، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم

(٢٣٢/١): صحيح على شرط مسلم. أورده المنذري في ترغيبه (١٥٩٤).

(٢) اللسان والوسيط في (ح س و).

(٣) اللسان والوسيط في (ح س و).

(٤) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - من مهام المربي: بيان الحكم الصحيح فيما قد يظن الناس خلافه:
لقد أخبر النبي ﷺ عن تعجيل الفطر بما يلي:
(أ) أنه لا يزال الناس إذا فعلوه بخير.

(ب) أن من يعجل الفطر يكون من أحبّ العباد إلى الله، فكلما كان أعجل أحبّه الله أكثر.

(ج) كما أخبرت عائشة ؓ أن هدي رسول الله ﷺ كان تعجيل الفطر وتعجيل الصلاة.

فاجتمعت في هذه الأحاديث السنة القولية والعملية على استحباب تعجيل الفطر، لقد تعاهد النبي ﷺ أصحابه في ذلك بالقول وبالفعل معاً، وذلك ليبين لهم أهمية هذا الأمر وشدة الترغيب فيه، والسؤال هنا: لماذا فعل النبي ﷺ ذلك؟

لعل الجواب يكمن فيما يلي: إن الصائم يميل إلى أن يحتاط لصيامه فلا يقدم على الإفطار إلا بعد أن يتأكد من دخول المغرب، ويزداد في الاحتياط فيزيد من عنده بعض الوقت ينتظر فيه ثم يتناول طعامه، ويظن أن هذا الفعل مرغوب فيه، إنه يظن ما الضرر من انتظاره عدة دقائق بعد دخول المغرب حتى يتناول إفطاره؟ بل قد يظن أن هذا من الدين ويقع في هذا عدد غير قليل من عوام المسلمين، فإذا ترك النبي ﷺ هذا الأمر دون بيان فقد يظل هؤلاء على اعتقادهم وعلى ظنهم بل قد يزداد الأمر إلى أنه ربما يؤخرون الإفطار إلى وقت العشاء ونحو ذلك زيادة في الاحتياط في زعمهم وفي ظنهم. لذا بيّن النبي ﷺ أن تعجيل الفطر هو السنة وأن من فعل ذلك فقد خالف هذه السنة بل وأهملها وتركها وراء ظهره.

والمقصود أن النبي ﷺ يبين لهم الأمر الصحيح الذي ربما قد يظن بعضهم أن الصحيح خلافه، وفي هذا إرشاد للمربين أن يفعلوا مثلاً فعل ﷺ، فيحرصوا أشد الحرص على بيان الصحيح من الأمور وخاصة الأمور التي قد يظن أن الصواب

فيها خلافها.

ثانياً- التربية على الالتزام بالسنة النبوية:

لقد سأل التابعي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رجلين من أصحاب النبي ﷺ يختلف فعل أحدهما عن الآخر، لقد سأل يريد أن تخبره عن الصواب في ذلك، إنه يريد أن تخبره عن فعل النبي ﷺ وهديه في ذلك، وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها فأخبرته عن هديه أنه ﷺ كان يعجل الإفطار والمغرب.

إن سؤال التابعي وإخبار عائشة رضي الله عنها يدلان دلالة قاطعة على أن الحجة هو سنة الرسول ﷺ ولا أحد غيره، فما صدر عنه فهو الذي يلتزم ويفعل وما عدا ذلك لا يلتفت إليه ولا يعتني به، وعلى ذلك ينبغي أن يربي الناشئة ويغرس في سويداء قلوبهم إنهم يجب أن يربوا على تعظيم ما جاء عن النبي ﷺ والعمل به، فهو الحق والصواب الذي لا حق ولا صواب بعده.

إن الناشئة حين يربون على ذلك يحصلون الفوائد الجمّة ، فمن ذلك:

(أ) عدم تلبسهم بالبدع والأوهام والخرافات والتحريف في الدين والتأويل الباطل، لأن ذلك يحفظ عليهم دينهم ويحميه من دخول البدع والمخالفات الشرعية عليه.

(ب) رغبتهم الشديدة في تعلم العلم الشرعي حتى يكونوا ملتزمين بالسنة عن علم لا عن تقليد.

(ج) عصمتهم من الفتن وتجنّبهم مواطن الزلل وحمائيتهم من الأفكار الهدامة والدعاوى الباطلة.

ثالثاً- من الوسائل التعليمية: الحركات المعبرة:

لقد استخدم النبي ﷺ أسلوب الإشارة في بيان وقت الإفطار وعلاماته، فقال: (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم)، وفي الحديث الآخر: (وأشار بيده قبل المشرق)، فكانت الإشارة لزيادة توضيح المعنى وشدة بيانه، والإشارة من الحركات المعبرة التي يقصد بها: (تغيير ملامح الوجه أو هيئة الجلسة أو الإشارة باليد أو بالإصبع أو غيرهما بهدف التعبير أو تجسيم الأحاسيس

وبلورتها بحيث تعرض سماتها الواضحة المعبرة على المشاهد، وهي تختلف عن أفعال الإنسان الأصلية التي يقوم بها في أكله وشربه.

وللحركات المعبرة معانٍ قد يعبر عنها بالكلام، وقد لا يوفيها الكلام حقها في التعبير، ذلك أن الإشارة لغة إنسانية يستطيع أن يتفاهم بها أناس من بلاد مختلفة لا يعرف بعضهم لغة بعض، كما يتفاهم بها البكم فيما بينهم، ومع الناطقين أيضاً وهي إذا كانت في محلها معينة على الفهم ملفتة للنظر طاردة الشرود مشرقة في المتابعة أكثر من حاسة، فالناظر يرى الإشارة ويسمع العبارة ويذكر كل منهما الأخرى، وكان لحركته ﷺ وإشاراته موضع كبير في إجادة الأداء فحركته معبرة تلفت النظر وتنبه الغافل وتعين على الحفظ والتذكر، وعلى ذلك فاستخدام الرسول ﷺ للحركات المعبرة وسيلة تعليمية لأنها أوقع في نفس السامع^(١).

(وقد أثبتت الدراسات والبحوث التربوية والنفسية إمكان استثمار الوسائل التعليمية في القيام بوظائف مختلفة في العملية التعليمية منها - على سبيل المثال لا الحصر - معالجة عيوب اللغة اللفظية في التدريس وإثارة اهتمام الدارسين، وتوسيع مجالات خبرتهم، وجعل أثر التعليم باقياً، وإبراز تسلسل الأفكار، ومراعاة الفروق الفردية بصورة أفضل، وإيصال الأفكار بجهد أقل ووقت قصير، والتغلب على حدود الزمان والمكان)^(٢).

رابعاً - التربية على إبداء الرأي:

لقد راجع الصحابي النبي ﷺ ثلاث مرات عندما أمره بخلط السوق بالماء للإفطار عليه، والنبي ﷺ لم يزد على أن أمره الأمر نفسه ولم يعنفه أو يلومه، قال ابن حجر: (وفيه - أي في الحديث - تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث)^(٣).

(١) الوسائل التعليمية في القرآن والسنة والآثار عن الصحابة، د. عبدالرحمن بن محمد بلموض، مجلة جامعة

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد: ١٣، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥، ص ٤٦٣، وانظر مراجعه ومصادره.

(٢) المرجع السابق ص ٤١٨ ومراجعته ومصادره..

(٣) فتح الباري ١/ ١٠٩٠ ط/ بيت الأفكار.

إن النبي ﷺ ربى أصحابه ﷺ على الشجاعة والأدب في إبداء رأيهم، وفي مراجعة الصحابي للنبي ﷺ دليل واضح على حرية الرأي التي مارسها الصحابة ﷺ عملياً، فلم يصادر النبي ﷺ رأي الصحابي، بل كرر عليه الأمر، ثم بين له الصواب في هذا الأمر بأدب عالٍ قائلاً: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم) إنها تربية نبوية متألفة في أدب الحوار وكيفية الإبانة عن حقيقة الأمر بدون تعنيف أو تسفيه للرأي الآخر، أو استعلاء في نبرة الحوار أو صلف أو غرور.

إن في التربية على حرية إبداء الرأي يحقق فوائد تربوية على درجة كبيرة من الخطورة منها:

أ - تعويد الناشئة وغيرهم على التعبير عن آرائهم واجتهاداتهم بقوة وشجاعة وأدب، مما يجعلهم أصحاب شخصيات مستقلة، لا يسيرون وراء كل سائر، أو وراء كل ناعق، أو وراء كل زاعق، لأنهم أبعد ما يكون كما يسمى - في الفكر التربوي والاجتماعي - بثقافة القطيع التي تعني - فيما تعني - أن كثيراً من الناس تذوب شخصياتهم ويهملون عقولهم ويتركون قدراتهم التفكيرية وراء ظهورهم ويستجيبون لمن يحرك عواطفهم ويدغدغ أحاسيسهم ويمنيهم الأماني الكاذبة ويعددهم العادات الباطلة.

ب- تعويدهم على الإيجابية والمشاركة والتفاعل مع ما يدور حولهم واتخاذ المواقف المناسبة تجاهها، وإبداء الآراء المعتدلة فيها، ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه. إن مما تعاني منه كثير من الدول والأمم سلبية شعوبها وبالأخص شبابها الذي هو أملها المدافع عن مصالحها الحامل لأمانيتها وآمالها والمستلم دفعة القيادة، إن سلبية هذا الشباب تجعل مستقبل هذه الدول في خطر شديد.

ج- طرح كثير من البدائل المشروعة والحلول غير التقليدية التي توصل إلى المقصود بأدنى جهد وأقل وقت، مما يوفر معه كثيراً من الجهود والأوقات التي توجه إلى معالجة كثير من القضايا والإشكاليات، وما أكثرها وأعقدها في عالمنا المعاصر. وغير ذلك من الفوائد التي لا تحصى، ولكي يكون إبداء الرأي فعالاً ومساهماً

مساهمات تربوية بارزة، لابد أن يتوافر فيه صفات رئيسة، منها:

أ- الإخلاص في إبداء الرأي، فلا يكون الباعث عليه محاباة أو عداوة أو حسد أو حقد أو تشهير أو مجرد الاختلاف ونحو ذلك، مما يجعل معه إبداء الرأي معوقاً من أكبر المعوقات دون أن يكون من أنجح الحلول وأقواها.

ب- أن يكون إبداء الرأي عن علم واسع وإدراك فاهم، لا أن يكون صادراً عن مجرد الإمام بالموضوع أو عن انطباعات عابرة أو تأثر ببعض المواقف وبيعض الاتجاهات.

ج- عدم الربط بين إبداء الرأي وبين قائله، وهذا يحل كثيراً من الاشتباكات بين أصحاب الآراء المختلفة، لأنه كثيراً ما يربط بين الرأي وبين قائله، فإذا لم يؤخذ به فمعنى ذلك أن صاحبه قد رفض وأن شخصيته قد اهتزت، مما يجعل كثيراً من تلك الاشتباكات شخصية في المقام الأول.

فإذا توافر في الرأي هذه الصفات الرئيسية على الأقل كان عاقبته محمودة، لذا كان على أهل التربية أن يجمعوا في تربيتهم بين إبداء الرأي، وتوافر الصفات التي تكفل لهذا الرأي أن يكون رأياً إيجابياً نافعاً مفيداً.

خامساً- التربية على إيجاد البدائل المشروعة:

لقد كان النبي ﷺ يفطر على شيء من أشياء ثلاثة:
(أ) رطبات.

(ب) فإن لم يجد انتقل إلى التمر.

(ج) فإن لم يجد انتقل إلى الماء.

أليس في هذا الحديث تعليم وإرشاد لأهل التربية أن يربوا الناشئة وغيرهم على إيجاد البدائل المشروعة، إذا فقدوا الأصل أو كان بعيداً عنهم لأي سبب من الأسباب؟
"إن منهج الرسول ﷺ العملي يأتي مطابقاً لما سار عليه الشرع في كتابه العزيز، فقد كانت بعثته ﷺ في أصلها خطوة عملية لإيجاد البدائل الصالحة لما كان منتشرًا قبل البعثة من مفساد، والتي كانت سبباً في تغيير كثير من المفاهيم المنتشرة آنذاك، فأوجد ﷺ مجتمعاً بديلاً عن مجتمع الجاهلية الأولى، الذي كان منهج حياته يقوم

على عبادة الأحجار والأشجار والتفاخر بالأحساب والأنساب واعتداء القوي على الضعيف، فأوجد مجتمعاً أساسه عبادة الله وحده، قائماً على الأخوة والعدل والمساواة، جاعلاً معيار التفاضل والتفاخر منه على أساس التقوى.

فإنه بهذا الأسلوب الحكيم الذي زرعه في قلوب أصحابه عليهم السلام هياهم إلى قبول التشريعات الربانية وسماع التعاليم الإسلامية وغير منهج حياتهم تغييراً كاملاً، وبعد أن قام بمهمته عليه السلام في مكة المكرمة فأوجد البديل الصالح فيها انتقل إلى إيجاد الدولة المسلمة البديلة في المدينة المنورة التي امتازت بقيامها على العدل والمساواة حتى صارت مثلاً نموذجياً يضاهي الدول الكبرى القائمة في ذلك العصر بل يمتاز عليها.

ومن خلال تلك الدولة وتلك التنظيمات والتشريعات ظهرت حضارة جديدة تتفوق عما سبقها من حضارات وتشع بنورها عبر الأزمان، وتوضح معالمها ويمتد خيرها يوماً بعد يوم.

واستمر الصحابة الكرام عليهم السلام من بعده على هذا الأسلوب القويم الذي رباهم عليه المربي الأول عليه السلام فقاموا بأمر الدعوة حق القيام مراعين في ذلك واقعهم وأوضاعهم والظروف المحيطة بهم، فنشروا الإسلام في أنحاء المعمورة^(١).

(١) البدائل المشروعة وأهميتها في نجاح الدعوة الإسلامية، د. سالم محمد أبو الفتح البيانوني، ط١/ الإبداع

٢٢٣ - باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه

عن المخالفات والمشاتمة ونحوها

الحديث رقم (١٢٤٢)

١٢٤٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْنَعْ، فَإِنْ سَاءَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي «صَائِمٌ»)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

فَلَا يَرْفُثُ: مِنَ الرَّفَثِ، وَهُوَ الْكَلَامُ الْفَاحِشُ، وَأَيْضًا ذِكْرُ الْجَمَاعِ وَمَقْدَمَاتِهِ مَعَ النِّسَاءِ^(٢).

وَلَا يَصْنَعُ: مِنَ الصُّعْبِ: وَهُوَ الْخِصَامُ وَالصِّيَاحُ^(٣).
سَاءَ: شَاتَمَهُ^(٤).

الشرح الأدبي

بني الحديث الشريف على أسلوب الشرط، وجوابه: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصعب" وإذا "تفيد تحقق ما بعدها، أي أن الصوم قائم، وقادم لا محالة مادام الإنسان قد دخل تحت مظله الإسلام، ولفظ "أحدكم" يشع بأن كل أحد

(١) عندهما زيادة: (امرؤ).

(٢) أخرجه البخاري (١٩٠٤) واللفظ له، ومسلم (١١٥١/١٦٣)، وتقدم برقم (١٢٢٢). أورده المنذري في ترغيبه (١٦٠٢).

(٣) فتح الباري ١٢٦/٤.

(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ص خ ب).

(٥) المرجع السابق في (س ب ب).

مستؤل عن عمله، ويجب عليه أن يحفظ صيامه، ولذا أسند الفعلين المنهي عنهما إلى الفاعل المستتر فيهما ليؤكد ما سبق من ناحية المسؤولية الفردية للمؤمن، وذلك - تحديداً - في الفعلين "فلا يرفث"، ولا يصخب" ثم جاء المصطفى - عليه الصلاة والسلام بجمله شرطية أخرى تلفت الصائمين إلى شيء مهم إذا هو لم يرفث، ولم يصخب ولكنه لو أعتدي عليه أحد ماذا يفعل، وضع له خاتم الرسل حلاً يخرج به دون خدش صيامه: "فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم" وتشديد الباء في "سابه" يدل على إكثار السب له، والاعتداء عليه فعليه أن يقول: "إني صائم" ليذكر نفسه أولاً، ويذكر الخصم لعله يرتدع، ويقطع عن تلك المخالفات ثم إن لهذه التوجيهات لها بعد نفسي لأنها تربي المسلم على السيطرة على نفسه، وغضبه معان على ذلك بالصيام حتى إذا انقضى رمضان يكون قد وطن نفسه على ترويضها لمرضاة الله تعالى.

فقه الحديث

١ - قال ابن قدامة: (ويجب على الصائم أن ينزه صومه عن الكذب والغيبة والشتم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحداً ولا يعمل عملاً يجرح به صومه، وذلك لحديثي الباب)^(١).

وقال النووي: (فلو اغتاب في صومه عصي ولم يبطل صومه عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي، فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه، واحتج بحديث "من لم يدع قول الزور..." وأحاديث أخر^(٢).

وقال النووي: (وأجاب أصحابنا عن الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة أن يهتم بصيانتها عن اللغو والكلام الردي، لا أن الصوم يبطل به)^(٣).

(١) المغني ٤/٤٤٧ .

(٢) المجموع ٦/٢٥٨، وانظر: فتح الباري ١٠/٤٧٤ .

(٣) المجموع ٦/٢٢٨.

وناقش ابن حجر من استدلل بالحديث على أن الغيبة تقطر، قال: (وفي كلامه مناقشة، لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه، وإنما فيه قول الزور والعمل والجهل، ولكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه)^(١).

المضامين الدعوية^(٢)

أولاً: من موضوعات الدعوة: حفظ الصائم لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: خطورة قول الزور.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الشرط.

أولاً - من موضوعات الدعوة: حفظ الصائم لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها:

هذا واضح من الحديثين، قال النووي عن الحديث الأول: (فيه نهي الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام... والجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل).

قوله عليه السلام: "فإن امرؤ شاتمه أو قاتله معناه: شتمه متعرضاً لمشاتمته ومعنى قاتله: نازعه ودافعه، وقوله عليه السلام: "فليقل إنني صائم" اختلفوا في معناه: فقل: بلسانه جهراً يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالباً. وقيل: لا يقول بلسانه، بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته ويحرس صومه عن المكدرات، ولو جمع بين الأمرين كان حسناً.

واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصاً به، بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم أكد^(٣).

(١) فتح الباري ١٠/٤٧٤، وانظر: فتح الباري ٤/١١٦-١١٨.

(٢) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٤٢ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٤٢.

(٣) شرح صحيح مسلم ٤/٣١٨.

وقال ابن القيم: (قوله ﷺ: «وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنْ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عَصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلُّهُمْ يُغَجِبُ أَوْ يُفْجِيهِ رِيحُهَا وَإِنْ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»^(١)) إنما مثل ﷺ ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه، كعادة حامل المسك، وهكذا الصائم، صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعاً صالحاً وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب، ففي الحديث الصحيح - الحديث الثاني - : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، وفي الحديث: «رُبَّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ»^(٢)، فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم»^(٣).

وقال ابن عثيمين: (إنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم وكل فعل محرم، لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٤) أي من أجل أن تتقوا الله عز وجل وتجتنبوا محارمه، ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل والشرب والجماع، ولكن يريد أن يمتثلوا أمره، ويجتنبوا نواهيه حتى

(١) أخرجه الترمذي ٢٨٦٢، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ٢٢٩٨).

(٢) أخرجه أحمد ٢٧٢/٢، رقم ٨٨٥٦، وقال محققو المسند: إسناده جيد ٤٤٥/١٤.

(٣) الوابل الصيب من الكلم الطيب، ٢٨١/٢-٢٨٢.

(٤) سورة البقرة، آية: ١٨٣.

يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات، وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه، تارك للمحرم قائم بالواجب، فإن ذلك سوف يغيّر مجرى حياته. وبهذا بين الله الحكمة من ذلك بأنها التقوى، وقال النبي ﷺ "إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق" يعني: لا يفعل فعلاً محرماً ولا يقول قولاً محرماً، "فإن سابه أحد" يعني صار يعيبه ويشتمه "أو قاتله" فليقل "إني صائم" حتى يدفع عن نفسه العجز عن المداغة، ويبين لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي، فيبقى عزيزاً لا ذليلاً، لكنه ذلّ لعبودية الله تعالى وطاعة الله وكذلك قال ﷺ "من لم يدع قول الزور" يعني: قول المحرم "والعمل به" أي بالمحرم "والجهل" كما في لفظ آخر، يعني: العدوان على الناس، "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات^(١).

وقال جابر بن عبد الله ﷺ: ((إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء))^(٢).

وقال أبو المتوكل: (إن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد). وقال عمر بن الخطاب ﷺ: ((ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللفو والحلف))^(٣).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: خطورة قول الزور:

هذا واضح من قول النبي ﷺ: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". قال ابن هبيرة: (في هذا الحديث من الفقه أن الصائم مأمور بتزيه صومه عن أن يجرحه بشيء من فلتات لسانه، حتى إن شهادة تبلغ في إفساد

(١) شرح رياض الصالحين ١٤٠٥/٢ - ١٤٠٦.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/٣ - ٤.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢.

الصوم إلى أن يقول رسول الله ﷺ "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" فمعنى قوله ﷺ "ليس لله حاجة"، فإنه كلام يشير إلى مفاضلة عليه، مع العلم بأن الله عز وجل لا حاجة له إلى صيام صائم، وإنما ذكر رسول الله ﷺ هذا إعلاماً لمن فعله أن الله سبحانه قد بلغ غضبه على شاهد الزور إلى ألا يراه معدوداً في الصائمين^(١).

وقال ابن حجر: (قوله "قول الزور والعمل به" زاد المصنف في الأدب^(٢) عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب "والجهل". ولابن ماجه^(٣) من طريق ابن المبارك "من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به" جعل الضمير في "به" يعود على الجهل، والأول جعله يعود على قول الزور، والمعنى متقارب، ولما روى الترمذي حديث أبي هريرة^(٤) هذا قال: وفي الباب عن أنس. قلت: وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ "من لم يدع الخنا والكذب" ورجاله ثقات. والمراد بقول الزور الكذب، والجهل السفه والعمل به أي بمقتضاه، قوله "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" قال ابن بطلال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. وهو مثل قوله ((مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ))^(٥) أي يذبحها، ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم باع الخمر، وأما قوله "فليس لله حاجة" فلا مفهوم له، فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة، قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئاً طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه^(٦).

(١) الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد ٣٢١/٧.

(٢) أخرجه البخاري ٦٠٥٧.

(٣) أخرجه ابن ماجه ١٦٨٩.

(٤) أخرجه الترمذي ٧٠٧.

(٥) أخرجه أبو داود ٣٤٨٩، وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود ٧٥٣).

(٦) فتح الباري ١١٧/٤-١١٨.

وقال الشيخ عبدالله البسام: (قول الزور هو القول المائل عن الحق إلى الباطل، فيدخل فيه كل كلام محرم من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك. فكل قول زور فهو محرم في كل زمان ومكان، ولكن يعظم ويشتد إثمه إذا كان في زمان فاضل كرمضان، ومكان فاضل كالحرمين، وحالة فاضلة كالصيام.

أما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش، فهو أيضاً محرم على كل حال، وحرمة من الصائم أعظم وأشد.

إن الصيام مع قول الزور والجهل والسفه ناقص المعنى، قليل الأجر، لأنه ليس صوماً تاماً كاملاً، ولو كان كذلك لصان صاحبه عن الأقوال المحرمة وفضول الكلام. وقوله "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" يراد به بيان عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام، وإلا فالله تعالى غني عن العالمين وأعمالهم. والصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة، وأداء الواجب عن صاحبه، إذ أنه ليس من المفطرات الحسية.

قال في الإقناع: "ولا يفطر بغيبة ونحوها". قال الوزير: اتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم، ولا يفطرانه، فصومه صحيح في الحكم، وهذا مبني على قاعدة هي: أن التحريم إذا كان عاماً لا يختص بالعبادة، فإنه لا يبطلها، بخلاف التحريم الخاص.

من آداب الصائم ما قاله في الإقناع^(١): ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه كل وقت، وفي رمضان ومكان فاضل أكد، وأن لا يعمل عملاً يجرح به صومه، فكفّ لسانه عما يحرم ويكره، وإن شتم سن له جهراً في رمضان أن يقول: إني صائم، وفي غير رمضان يقولها سراً يزجر نفسه بذلك خوف الرياء. ويستحب

(١) الإقناع لطالب الانتفاع: الحجاوي: موسى بن أحمد بن موسى ٩٦٨هـ، تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط١،

الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به.
وقوله: "فليس لله حاجة..." فيه إثبات الحكمة من الشرائع، وأن منها تهذيب النفوس وتقويم الأخلاق واستقامة الطباع كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾^(١).

والمقصود من شرعية الصيام ليس نفس الامتناع عن المفطرات والجوع والعطش، بل ما يتبع ذلك من كسر الشهوات وإطفاء نائرة الغضب، وتطوير النفس الأمانة حتى تصبح مطمئنة، فإن لم يحصل له شيء من ذلك لم يبال الله بصومه ولا ينظر إليه نظر قبول^(٢).

وقد جعل النبي ﷺ شهادة الزور من الكبائر، فقال لأصحابه: ((أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا؟)) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعَقْوُقُ الْوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ - : أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ. قال: فما زال يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ))^(٣).

قال ابن حجر: (قوله "وجلّس وكان متكئاً" يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلّس بعد أن كان متكئاً، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبّحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإِشْرَاقَ يَنْبُو عَنْهُ الْمُسْلِمُ وَالْعَقْوُقُ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعُ، وَأَمَّا الزُّورُ فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ كَالْعِدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا فَاحْتِيجُ إِلَى الْاهْتِمَامِ بِتَعْظِيمِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعَظَمَتِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذَكَرَ مَعَهَا مِنَ الْإِشْرَاقِ قَطْعًا، بَلْ لِكَوْنِ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مَتَعَدِيَةٍ إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ، بِخِلَافِ الشَّرِكِ فَإِنْ مَفْسَدَتُهُ قَاصِرَةٌ غَالِبًا... وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ مَا كَانَ زُورًا مِنْ تَعَاطِيِ الْمَرْءِ مَا لَيْسَ لَهُ أَهْلًا)^(٤).

(١) سورة العنكبوت، آية: ٤٥.

(٢) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٥٤/٣ - ١٥٥.

(٣) أخرجه البخاري ٢٦٥٤، ومسلم ٨٧.

(٤) فتح الباري ٢٦٣/٥.

وقال الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: (في حياة الناس نوع خطير من الكذب شديد القبح سيء الأثر ألا وهو شهادة الزور، إن الأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق، ومعينة للقضاء على إقامة العدل والحكم على الجناة الذين تتحرف لهم أهواؤهم وشهواتهم، فيظلمون أو يبيغون أو يأكلون أموال الناس بالباطل، فإذا تحولت الشهادة عن وظيفتها، فكانت سنداً للباطل، ومضلة للقضاء، حتى يحكم بغير الحق، استناداً إلى ما تضمنته من إثبات فإنها تحمل حينئذٍ إثم جريمتين كبيرتين في آن واحد: الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية الأولى، الجريمة الثانية: قيامها بجريمة إيجابية، تهضم فيها الحقوق ويظلم فيها البراء ويستعان بها على الإثم والبغي والعدوان... ولذلك قرن الله تبارك وتعالى التحذير من قول الزور بالتحذير من الشرك بالله، فقال تعالى في سورة الحج: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾^(١).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الشرط:

هذا واضح من الحديثين، فالحديث الأول فيه "إذا، وإن" والحديث الثاني فيه "من". وكلاهما أداتا شرط. وجاء الشرط مناسباً ليرتب طلباً على فعل، أو جزاء على فعل. ففي الحديث الأول، حضُّ على الالتزام بآداب الصوم إذا كان هناك صوم، وفي الحديث الثاني، ترهيب لمن أقدم على قول الزور والعمل به وهو صائم بأن الله لن يقبل صومه.

وأسلوب الشرط من أساليب الدعوة التي تشد انتباه المدعو للدعوة، حيث إنه يتطلع إلى معرفة فعل وجواب وجزاء الشرط، ومدى أهميته أو خطورته، فيلتزم بالدعوة، أو ينتهي عما فيه خطورة عليه أو على غيره.

(١) سورة الحج، آية: ٣٠.

(٢) الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسها، ص ٢٤٧-٢٤٨.

الحديث رقم (١٢٤٣)

١٢٤٣- وعنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)) رواه البخاري^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

الزور: الكذب والباطل والتهمة^(٢).

الشرح الأدبي

يبين الرسول ﷺ في هذا الحديث خطأ من الأخطاء التي يمكن أن يتردى فيها بعض الناس، ولا يدركون خطرها، وهو مضيع للصيام موبق للصائم مناقض لسلوكه، وقد استخدم لبيان هذا الخطأ، وخطره عدة أساليب بلاغية: منها: البداية بالأسلوب الخبري الخالي من المؤكدات في قوله ﷺ (من لم يدع قول الزور) لأن المقام لخالي الذهن مع ما يوحى به من ثقة المتكلم في قبول المخاطب وعدم إنكاره، وهو أسلوب شرط جملة الشرط قوله (من لم يدع قول الزور والعمل به..) ومن اسم موصول فيه معنى الشرط ويستخدم للعقل، وجملة الشرط تؤكد على ضرورة ترك الصائم لقول الزور، أو العمل به حتى لا يضيع ثوابه أو يفرغ صيامه من مضمونه ومنها: وقدم القول على العمل لخطورة اللسان وكثرة حركته فيما يفيد، وما لا يفيد وقدم القول أيضا لأن معظم الأخطاء البشرية تحدث بسببه ومعظم العداوات والخصومات والمشاحنات تنتج عن الإفساد بالقول والنميمة والغيبة والبهتان وأضاف "القول" إلى "الزور" لأنه سببه، فمعنى "الزور" هو الميل عن الحق إلى الباطل وهذا ما يدفعه إلى القول والخوض مع الخائضين ثم يأتي العمل كمرحلة تالية للقول لأن الإنسان قد يخطئ

(١) برقم (١٩٠٣). أورده المنذري في ترغيبه (١٦٠٠).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (زور).

باللسان ولكنه يتراجع ويندم وهناك من يتمادى في الآثام ويضيف إلى أخطاء اللسان أخطاء الجوارح كلها فيعمل سوءاً، أو يظلم نفسه وعندئذ فلا عبرة بتركة للطعام والشراب لأن صومه لم يؤثر فيه ومنها: الكناية في قوله: (فليس لله حاجة) كناية عن عدم الرضا، والقبول، وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور، وما ذكر معه".

فقه الحديث

يشير الحديث إلى الحكم التالي:

حكم صيام من اغتاب غيره: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب على الصائم أن يكف لسانه عن الغيبة، فلو اغتاب في صومه فقد عصى ولم يبطل صومه^(١). وذهب الأوزاعي، وابن التين وجماعة من السلف إلى بطلان صوم من اغتاب غيره في نهار رمضان ويجب عليه القضاء مستدلين بحديث الباب^(٢).

ويناقش هذا: بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانه عن اللغو والكلام الردي لا أن الصوم يبطل به^(٣).

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء، لأن الحديث لا يدل على ذلك وغاية ما يدل عليه هو عدم قبول الصوم يقول الإمام البهوتي (إن الحسنات والسيئات تتضاعف بالزمان والمكان الفاضل. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يُماري، ويصوم صومه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا، ولا نفتاب أحداً، ولا يعمل عملاً يخرج به صومه)^(٤).

المضامين الدعوية^(٥)

(١) حاشية الدسوقي ٥١٥/١، مغني المحتاج ١٦٦/٢، المجموع شرح المذهب ٣٩٨/٦، شرح منتهى الإرادات ٤٨٨/١، فتح الباري ٥٧٢/١٠.

(٢) المجموع شرح المذهب ٣٩٨/٦، فتح الباري ٥٧٢/١٠.

(٣) المجموع شرح المذهب ٣٩٩/٦.

(٤) شرح منتهى الإرادات ٣٧٥/٢.

(٥) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً- التربية على الالتزام بآداب الصيام:

لقد أمر النبي ﷺ الصائم أن ينزه لسانه عن قول الفحش واللفظ وأمره كذلك بالكف عن أن يردّ السبّ بالسبّ والفحش بالفحش والاعتداء بالاعتداء بل يمسك عن ذلك كله ويعلن أنه صائم، فلا ينبغي أن ينزلق إلى هذا المنزلق وينزل إلى هذا المنزل الذي لا يليق بالمسلم فضلاً عن المسلم الصائم، والسؤال هنا: لماذا خص ﷺ الصائم بذلك مع أن المسلم مطالب بذلك في جميع أحواله: في صيامه وإفطاره في رمضان وغير رمضان؟

الجواب قد يكمن فيما يلي:

أ- أن الصائم قد ترك مألوفه من الطعام والشراب، لذا كان من الأولى في هذا المقام أن يترك ما هو من غير مألوفه وإنما يأتيه عرضاً أو وقتاً قليلاً، أي أن الصائم ترك المباح فلأن يترك غير المباح كان من باب أولى.

ب- أو أن شهر رمضان شهر كثير الفضل، فكان من المناسب أن من يصومه يكون متفضلاً باذلاً، فإن كان يمتنع عن اللغو واللفظ والفحش، وهذا واجب عليه، فإنه لا يزال الباب مفتوحاً أمامه للبذل والتفضل، إنه يتفضل فيقابل السيئة بالحسنة والعدوان بالعفو، وذلك حتى يكون منتظماً ومتوافقاً مع خصائص شهر رمضان شهر الفضل والجود.

ج- أو أنّ على الصائم أن يكون عاملاً مساعداً لإخوانه الصائمين على القيام بآداب الصيام وسننه وفضائله، فلا يكون لهم معوقاً عن إدراك هذه الغاية السامية، فلا يفحش في القول أو يكثر اللفظ حتى لا يسبب عداوة تجعل المعتدي عليه يرد الإساءة بالإساءة فينشغل بذلك عن صومه، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعفو ويصفح عمن اعتدى عليه بالسب أو الشتم أو نحو ذلك ولا يقابله بمثل فعله أو اعتدائه، فإن هو فعل ذلك حافظ على صيامه كما أتاح الفرصة للمعتدي أن يراجع

نفسه أو على الأقل أن لا يتمادى في اعتدائه وعدوانه، ويقف عند درجة معينة، وبهذا حافظ على صومه ولو بصورة ناقصة، وهذا أفضل من أن يذهب بصومه عندما يزداد في الاعتداء ويلجّ في الخصومة.

والخلاصة أن على الصائم أن يلتزم الآداب التي تجعل صومه غير مخدوش باعتداء أو ظلم من القول أو الفعل. قال الأستاذ محمد شديد: (في الصوم أمر بالضبط، وتفوق الإرادة، وتهئية النفس لمواجهة شهواتها أقوى ما تكون، فلا يصح الصوم حتى يحفظ الصائم جوارحه كلها، ويقيم من نفسه رقيباً يقطاً عليها، فلا لغو ولا غيبة ولا نظر ولا رفث ولا غضب، حتى إذا اعتدى عليه أحد حال صومه بينه وبين ردّ الاعتداء، وأمر الشباب الذين لا يستطيعون الزواج بالصوم ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ))^(١) تربية على قوة الإرادة وتدريب على مغالبة الشهوة والانصرار، وليس قضاء عليها بإضعاف الجسد بالصوم، والصوم تربية للضمير، فليس على الصائم رقيب إلا الله، فيعتاد الأمانة بعد ذلك في كل أمور الحياة، ويحس فيها برقابة الله، ومن ثم اعتبره القرآن سبيلاً للتقوى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٢) (٣).

ثانياً - التنفير من قول الزور والعمل به:

قول الزور عمل خطير وفعل شنيع لا ينتج إلا ظلماً وعدواناً وتشويه سمعة الناس وإشاعة للفاحشة والفحشاء، لذا حُرِّم قول الزور والعمل به في جميع الأزمان والأوقات والأحوال، وحُرِّمته في الصوم أشد، نظراً لأنه إذا كان الصائم قد امتنع عن المباح من الطعام والشراب فامتناعه عن الذنوب الكبيرة من باب أولى، لذا نَفَرَ النبي ﷺ من قول الزور أشد التنفير، فقال: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".

(١) متفق عليه من حديث ابن مسعود، أخرجه البخاري ٥٠٦٦، ومسلم ١٤٠٠.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٨٣.

(٣) منهج القرآن في التربية ٢٣١-٢٣٢.

قال ابن العربي: (قوله "فليس لله حاجة" إذا عصى في ترك الطعام والجماع، وليس لله حاجة في شيء، فإنه يتقدس عن الحاجات وإنما ضربه مثلاً في أن أحدهما إذا ترك فليترك الآخر، أو فعل فليفعل الآخر، إشعاراً بارتباطهما، لأن قول الزور والعمل به أقوى في التحريم من الطعام والجماع، لأن الطعام والجماع كانا محللين قبل الصيام، وكان قول الزور وإخوانه حراماً، ثم تأكد تحريم ذلك كله بالصيام فكان بأن يؤثر في الإبطال أولى وأحرى^(١)).

وقال ابن عبد البر: (معناه لأي الحديث الكراهية والتغليظ ... فكذلك من اغتاب أو شهد زوراً أو منكرًا لم يؤمر بأن يدع صيامه ولكنه يؤمر باجتناب ذلك، ليتم له أجر صومه، فاتقى عبد ربه وأمسك عن الخنا والغيبة والباطل بلسانه صائماً كان أو غير صائماً، فإنما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم^(٢)).

والسؤال هنا: لماذا خصّ النبي ﷺ قول الزور والعمل به في الصيام مع أن غيره لأي غير قول الزور ربما قد يكون أشد في الإثم والمفسدة؟
لعل الجواب أن يكون ما يلي:

أ - أن قول الزور قد يقع من الإنسان في غير الصيام، ولذا حذر النبي ﷺ منه حال الصيام وإن كان الواجب اجتنابه في سائر الأحوال إلا أن النبي ﷺ أراد أن يؤكد على خطورة هذا القول المتبوع بالسلوك المشين حتى يعمل المسلم على تهذيب نفسه وتقويم سلوكه وضبط لسانه حتى يترفع عن هذه الأمور التي من شأنها إحباط الصوم، فمتى استطاع المسلم توطئ نفسه على الاستقامة على هذا المسلك انسحب ذلك السمّ على حياته في رمضان وسائر الأيام والشهور.

ب - إن قول الزور يكون شديداً على نفس المقول فيه هذا الزور، فإن النفس قد تتحمل أذى البدن واليد، ولا تتحمل أذى اللسان، لأنه يشيع بين الناس كما أن قائله يلمس ألف سبب يبرر قوله هذا، فيكون فيه من الأذى ما فيه، فنبه النبي ﷺ على

(١) القبس شرح الموطأ ٨/٩ موسوعة شروح الموطأ.

(٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر ٣٤٩/٩.

ذلك عن طريق تبين أثره في الصيام وأنه يجعله غير صالح.

ج - أن قول الزور يؤدي إلى القطيعة والاختلاف والتنازع والتفكك بين أواصر المسلمين، وفي هذا خطر عظيم وأذى كبير، فنفر منه النبي ﷺ.
وعلى ذلك فإن على المربين أن ينفروا الناشئة من قول الزور والعمل به.

٢٢٤ - باب في مسائل من الصوم

الحديث رقم (١٢٤٤)

١٢٤٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ ، قَالَ: ((إِذَا نَسِيَ (أَحَدُكُمْ) ^(١) فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)) متفقٌ عَلَيْهِ ^(٢).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

الشرح الأدبي

إن الرسول الكريم بمثابة طبيب لهذه الأمة حيث يتوقع بعض الآفات ويضع لها العلاج المناسب فيقول " إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه. .. " وجاء " بإذا " ليؤكد أن بعض الصائمين - قطعاً - سينسى وهذه طبيعة الإنسان ولكن أرحم الراحمين - سبحانه وتعالى - لن يؤاخذ به بذلك، ثم رتب عليه بالفاء الفعلين الماضيين الدالين على أن الناسي " أكل " و " شرب " ثم بث فيه الأمل بلام الأمر، والفعل المضارع: " فليتم صومه " ثم جاء بجملة خبرية تفيد أن الذي أطعمه، وسقاه هو ربه الذي أراد له ذلك لحكمة لا يعلمها غيره - جل في علاه - فيقول: " فإنما أطعمه الله وسقاه " وفي هذه الجملة قصر بلاغي حيث قصر صفتي (الأكل والشرب) على موصوف بالعمى والمرحمة وهو " الله " الذي يرفع الحرج عنا - نحن المسلمين - إذا نسينا أو أخطأنا.

فقه الحديث

قال النووي: (فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً لا يفطر، وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون. وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء

(١) (أحدكم) لا توجد عندهما.

(٢) أخرجه البخاري (١٩٣٣) واللفظ له، ومسلم (١١٥٥/١٧١).

في الجماع دون الأكل. وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: أكل الصائم وشربه ناسياً.

ثانياً: من خصائص الشريعة الإسلامية: رفع الحرج والمشقة والتيسير على المدعوين.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الشرط والتعليل.

أولاً - من موضوعات الدعوة: أكل الصائم وشربه ناسياً:

لقد أخبر النبي ﷺ أنه "إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، حديث أبي هريرة بلفظ ((مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ))^(٢).

قال ابن هبيرة: (قوله "إن الله أطعمه" المعنى: أنه لم يأكل وهو ذاك، إنما أطعمه الله وسقاه، ولا يعقب إطعام الله لعبده حرج ولا نقص في عبادة، ولا حرمان من خير، فكان ما أطعمه الله صدقة عليه، واحتسب له بصيامه. وهذا الحديث يحتج به أحمد، فهو حجة الفقهاء كلهم في صحة صوم الأكل والشارب ناسياً، وأنه لا يقضي سوى عند مالك وحده، فإنه يوجب عليه القضاء)^(٣).

وقال ابن عثيمين: (إذا أكلت أو شربت ولو شبعْتَ ورويت وأنت ناسي في الصيام، فإن صومك كامل، ليس فيه نقص، ولهذا قال ﷺ: "فليتم صومه".

(١) شرح صحيح مسلم ٢٩/٨/٤، وانظر: المجموع ٢٢٨/٦، والمغني ٣٦٧/٤-٣٦٨، وانظر كذلك: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٩٠/٢، والفواكه الدواني ٣١٢/١، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ٢١٤-٢١٥، وفتح الباري ١٥٧-١٥٥/٤.

(٢) أخرجه ابن خزيمة ١٩٩٠، وابن حبان ٢٥٢١، والحاكم ٤٣٠/١.

(٣) الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد ١٨٤/٧.

وفي قوله ﷺ "فإنما أطعمه الله وسقاه" دليل على أن فعل الناسي لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى الله، وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه، وإنما ينسب إلى الله، كما قال الله تعالى في أصحاب الكهف: ﴿وَنُقَلِّبُهمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾^(١)، والذي يتقلب هو النائم، ولكن لما لم يكن له قصد نسب الله الفعل إليه، كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم، نسي وأكل وشرب، نقول: صومك صحيح، وكذلك لو كان جاهلاً... ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها، وكذلك لو كان الماء في فمه وجب عليه أن يرده ثانية، وكذلك لو كان جاهلاً ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يمسك.

فإذا قال قائل: لو رأيت صائماً يأكل وأعرف أنه ناسي، فهل علي أن أذكره؟ قلنا: نعم يجب أن تذكره، لأن أخاكم إذا عذر بالنسيان وأنت علمت به، وجب عليك أن تذكره، ولهذا قال النبي ﷺ في الصلاة: "إذا نسيت فذكرني"^(٢)، فأمر أن يُذكر إذا نسي، كذلك أيضاً إذا رأيت صائماً يأكل ويشرب ناسياً فذكره، كما لو رأيت إنساناً يصلي منحرفاً عن القبلة، وجب عليك أن تخبره. فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له، فعليك أن تذكره، لأن النسيان كثير والخطأ كثير^(٣).

وجاء في الموسوعة الفقهية: (وشرط كون الصائم قاصداً ذاكراً لصومه، أما لو كان ناسياً أنه صائم، فلا يفسد صومه عند الجمهور، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" ويستوي في ذلك الفرض والنفل لعموم الأدلة)^(٤).

ثانياً- من خصائص الشريعة الإسلامية: رفع الحرج والمشقة والتيسير على المدعوين: لقد راعت الشريعة الإسلامية طبيعة البشر، فلم تكلفهم من الأعمال إلا ما

(١) سورة الكهف، آية: ١٨.

(٢) أخرجه البخاري ٤٠١، ومسلم ٥٧٢.

(٣) شرح رياض الصالحين ١٤٠٧/٢-١٤٠٨.

(٤) الموسوعة الفقهية ٣١/٢٨.

يطبقون، ورفعت عنهم الحرج والمشقة، وتميزت بالتيسير على المدعويين، فكان من خصائصها: رفع الحرج والمشقة والتيسير على المدعويين، ويتجلى ذلك في الحديث في قوله ﷺ: "إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه". قال ابن حجر: (وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم)^(١). وأخرج أبو داود وابن حبان حديث أبي هريرة بلفظ: ((أَنْ رجلاً سأل رسول الله، فقال: يا رسول الله، إني كنت صائماً، فأكلت وشربت ناسياً، فقال رسول الله: أَطَعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ أَتَمَّ صَوْمَكَ))^(٢).

قال د. القرضاوي: (التيسير روح يسري في جسم الشريعة كلها، كما تسري العصاراة في أغصان الشجرة الحية، وهذا التيسير مبني على رعاية ضعف الإنسان، وكثرة أعبائه وتعدد مشاغله، وضغط الحياة ومتطلباتها عليه، وشارع هذا الدين رؤوف رحيم، لا يريد بعباده عنثاً ولا رهقاً، إنما يريد لهم الخير والسعادة وصلاح الحال والمآل في المعاش والمعاد. كما أن هذا الدين لم يجيء لطبقة خاصة أو لإقليم محدود أو لعصر معين، بل جاء عاماً لكل الناس في كل الأرض، وفي كل الأزمان والأجيال، وإن نظاماً يتسم بهذا التعميم وهذه السعة لابد أن يتجه إلى التيسير والتخفيف ليتسع لكل الناس، وإن اختلف بهم المكان والزمان والحال. وهذا ما يحسه ويلمسه كل من عرف هذا الدين. فالقرآن ميسر للذكر والعقيدة ميسرة للفهم، كما أن الشريعة ميسرة للتنفيذ والتطبيق، ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة المكلفين، كيف وقد أعلن القرآن هذه الحقيقة في أكثر من آية فقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٣)، ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٤)، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَنَهَا﴾^(٥) قد نفى القرآن كل حرج عن هذه

(١) فتح الباري ١٥٧/٤.

(٢) أخرجه أبو داود ٢٣٩٨، وابن حبان ٣٥٢٢ واللفظ له، وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢٠٩٨) وقال محقق صحيح ابن حبان: إسناده صحيح.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٨٦.

(٤) سورة البقرة، آية: ٢٢٣.

(٥) سورة الطلاق، آية: ٧.

الشريعة كما نفى عنها العنت والعسر وأثبت لها التخفيف واليسر قال تعالى وهو يحدثنا عن رخص الصيام، من الفطر للمريض والمسافر ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(١). وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد هذا الاتجاه القرآني إلى التيسير نقرأ فيها ((بعثت بالحنفية السمحة))^(٢)، ((إِنَّمَا بُعِثْتُ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ))^(٣)، ((يسرّوا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تشفّروا)) قاله لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن^(٤). وقد كانت سمة الرسول المميّزة له في كتب أهل الكتاب، هي سمة الميسر ورافع الأصار والأغلال التي أرهقت أهل الأديان السابقة، كما قال تعالى: ﴿يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾^(٥).

ولا غرو أن شرع الإسلام الرخص عند وجود أسبابها ومن هنا أصبح من القواعد الفقهية الأساسية المقررة لدى المذاهب الإسلامية كافة، هذه القاعدة الجلييلة، المشقة تجلب التيسير، وهي أصل له فروع كثيرة وفيرة في شتى أبواب الفقه، وهناك أشياء عديدة اعتبرتها الشريعة من أسباب التيسير والتخفيف، منها المرض والسفر والإكراه والخطأ والنسيان وعموم البلوى، ولكل منها أحكام فصلتها كتب الشريعة^(٦).

وقال د. علي أحمد الندوي عن قاعدة المشقة تجلب التيسير: (هذه إحدى القواعد الجلييلة الناطقة بمرونة التشريع الإسلامي الحكيم ولها أثر عميق جداً في كثير من الأحكام الشرعية، وهي مستوحاة من النصوص التشريعية الكريمة التي ترشد إلى

(١) سورة البقرة، آية: ١٨٥.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٤٨٥٥/٤١، وقال محققو المسند: حديث قوي.

(٣) أخرجه البخاري ٢٢٠.

(٤) أخرجه البخاري ٤٣٤١، ٤٣٢٢، ومسلم ١٧٣٢.

(٥) سورة الأعراف، آية: ١٥٧.

(٦) الخصائص العامة للإسلام، ص ١٧٧-١٨٠.

رفع الحرج عن العباد، وترفيههم عن المشقة البالغة، ومن المعلوم أن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع وهناك آيات متوافرة من كتاب الله تعالى تعتبر من الأدلة الواضحة البينة على هذا الأصل وبلاستناد إليها اكتسبت القاعدة خصائص الدليل الشرعي ...، ووجه الدلالة في تلك النصوص المسوقة وما سواها من الآيات والأحاديث المتناظرة أن الله عز وجل شاء لعباده اليسر في الأحكام، ورفع عنهم العنت والعناء، ولولا ذلك لعظمت المشقة وضاعت الأمور على الناس، ومن ثم قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته^(١).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الشرط والتعليل:

والشرط واضح في قوله ﷺ: "إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه" والتعليل بقوله "فإنما أطعمه الله وسقاه" قال الطيبي: (إنما للحصر، أي ما أطعمه ولا سقاه أحد إلا الله، فدل على أن هذا النسيان من الله، ومن لطفه في حق عباده تيسيراً عليهم ورفعاً للحرج)^(٢).

وأسلوب الشرط من الأساليب الدعوية التي تعمل على لفت انتباه المدعو، إذ أن نفسه تتطلع إلى معرفة فعل الشرط وجوابه وجزائه، فهو أسلوب جيد إذا وظف من الداعية البليغ توظيفاً يخدم الدعوة.

وأسلوب التعليل من أساليب الدعوة التي تكسب الدعوة قبولاً وارتياحاً من المدعويين، حيث إن الداعية الناجح هو: الذي يعلل دعوته وأحكامه، وله في ذلك القدوة في رسول الله ﷺ الذي لم يكن يحتاج إلى تعليل حتى يُبلِّغ دعوته، لأنه رسول رب العالمين، ولكنه كان ﷺ يذكر علة الحكم، فالداعية من باب أولى، حتى يسهل على المدعو ويعلم أن الدعوة صادرة عن دليل شرعي، ولعلة شرعية لا عن هوى أو رأي شخصي.

(١) جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، د. علي أحمد الندوي، ٢١١/١-٢١٢ ومصادره ومراجعته.

(٢) شرح الطيبي على المشكاة ١٥٩/٤-١٦٠.

الحديث رقم (١٢٤٥)

١٢٤٥- وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: ((اسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغٌ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)) رواه أبو داود والترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

لَقِيطُ بْنُ صَبْرَةَ: هو لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر العامري، من أهل الطائف، وكان وافد قومه إلى رسول الله ﷺ.

قال عن نفسه: كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله ﷺ، فقدمنا على رسول الله ﷺ فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة فأمرت لنا بخزيرة^(٢) فصُنِعَتْ وَأَتَتْنا بقناع -والقناع: الطبق فيه التمر- فأكلنا فجاء رسول الله ﷺ فقال: هل أصبتم شيئاً؟ أو أمر لكم بشيء؟ قلنا: نعم يا رسول الله ... الحديث^(٣).

وقد ذهب جماعة من المحدثين -منهم البخاري- إلى أنه يقال له أيضاً: لقيط بن عامر أبو رزين العقيلي راوي الحديث المذكور في الرياض رقم (١٢٨٢). وقال ابن معين: إنها واحد وإن من قال: لقيط بن عامر -نسبه لجدّه. وإنما هو لقيط بن صبرة. لكن الحافظ ابن حجر رجح في الإصابة أنهما اثنان^(٤).

(١) أخرجه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨) ولفظهما سواء. وصححه ابن حبان (الإحسان ١٠٥٤)، وقال الحاكم (١٤٨/١): هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.

(٢) الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج دُرَّ عليه الدقيق. فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير ٢٦٢ "خزر".

(٣) أخرجه أبو داود (١٤٢) وصححه ابن حبان (١٠٥٤)، وهو الجزء الأول من حديث الباب.

(٤) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر ٦٣٩، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود (٤/٤٩٠)، والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١١٤٣، ١١٤٤، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذهبي، تحقيق: غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين (١٨٢/٦)، وتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني (٤٧٩/٢).

غريب الألفاظ:

أسبغ الوضوء: وفَّ كلَّ عضوٍ حقَّ في الغسل^(١).

خلَّل بين الأصابع: فرَّق ما بينهما لإدخال الماء والنظافة في الوضوء^(٢).

الاستنشاق: إبلاغ الماء الخياشيم في الوضوء^(٣).

الشرح الأدبي

قول الراوي للنبي: "يا رسول الله أخبرني عن الوضوء" ينبئ عن رغبة صادقة في التعلم لأن الفعل الطلبي: "أخبرني" خرج عن معناه الحقيقي إلى غرض بلاغي هو الاسترشاد، والتوجيه لأنه من الأدنى إلى الأعلى وذكر "الوضوء" بصفة خاصة لأنه شطر الإيمان ويجعل الجسم وضاء، والنفس مشرقة ويجدد الدورة الدموية في الإنسان، ويطفئ نيران المعاصي، ونزعات الشيطان المخلوق من النار، وقد رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وركز على ثلاثة أشياء فقال: "أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وبالع في الاستنشاق" ولفظ "أسبغ" يشير إلى الإحاطة، والتغطية، وهذا يتطلب إخلاصاً، وتؤدة منه، ومن إسباغ الوضوء "تخليل الأصابع، والمبالغة في الاستنشاق" وهو من ذكر الخاص بعد العام عناية به لأن إسباغ الوضوء يستلزمها تخليل الأصابع، والمبالغة في الاستنثار، ولما كان كثير من المتوضئين يغفلون عنهما نص عليهما لما فيهما من تتبع لمواضع القاذورات التي تخفى الجراثيم الكائنة في الأنف لأن الشعر الموجود به قد حجزها، حتى لا يصاب الإنسان بأذى فله الحمد، والشكر.

فقه الحديث

جاء في الموسوعة الفقهية: يكره للصائم بوجه عام - مع الخلاف - ما يلي:
فذكروا أشياء، منها: وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الصوم. ففي

(١) الوسيط في (س ب غ).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (خ ل ل).

(٣) المرجع السابق في (ن ش ق).

المضمضة بإيصال الماء إلى رأس الحلق. وفي الاستنشاق: بإيصاله إلى فوق المارن^(١)؛ وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" وذلك خشية فساد صومه^(٢).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أمور دينهم من النبي ﷺ.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: إسباغ الوضوء.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الاستنشاق للصائم.

رابعاً: من آداب المدعو: ترك المبالغة في الاستنشاق أثناء الصيام.

أولاً - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة أمور دينهم من النبي ﷺ.

هذا واضح من قول الصحابي لقيط بن صبرة رضي الله عنه للنبي ﷺ: أخبرني عن الوضوء؛ فقد سأل عن الوضوء لكي يفعله على أتم وجه، ف((الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ))^(٣). وذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في آخره فتاوى النبي ﷺ للصحابة في أمور دينهم وقال في أوله (ولنختم الكتاب بذكر فصول يسير قدرها، عظيم أمرها، من فتاوى إمام المفتين، ورسول رب العالمين، تكون روحاً لهذا الكتاب، ورقماً على جلة هذا التأليف)^(٤). فلقد حرص الصحابة رضي الله عنهم رجالهم ونساؤهم على معرفة أمور دينهم من النبي ﷺ.

قالت عائشة رضي الله عنها: ((نِعَمَ النِّسَاءُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ

(١) المارن: ما لان من طَرَفِ الأنف: معجم لغة الفقهاء ٣٦٦.

(٢) الموسوعة الفقهية ٧١/٢٨، وانظر المجموع ٢٠/٦، والمفني ٢٥٦/٤.

(٣) أخرجه مسلم ٢٢٣ من حديث أبي مالك الأشعري.

(٤) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ص ٩٢٣، ط دار طيبة.

عَنِ الدِّينِ وَيَتَفَقَّهُنَ فِيهِ»^(١).

وإذا استحيا الصحابي من السؤال فإنه يجعل غيره يسأل النبي ﷺ ليعلم الحكم، قال علي بن أبي طالب عليه السلام: ((كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ))^(٢).

ولما كان الصحابة عليهم السلام هم خير القرون وهم قدوتنا، كان علينا أن نفتدي بهم فنسأل عن أمور ديننا ونحرص على ذلك أشدَّ الحرص، فنسأل العلماء الثقات الورعين الجامعين بين العلم والعمل، وذلك حتى نكون على بينة من ديننا ونعمل على بصيرة، وإن مما يندى له الجبين أن تجد بعض ثوابت هذا الدين المعلومة المشهورة قد أصبحت غير معلومة، وغير معروفة لدى بعض المسلمين، وما ذلك إلا بسبب التفريط في السؤال والتهاون في أمر الدين.

ثانياً - من موضوعات الدعوة: إسباغ الوضوء:

فهذا واضح من قول النبي ﷺ: "أَسْبَغِ الْوُضُوءَ وَخَلِلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالَغْ فِي الْأَسْتِشْقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".

وقد وردت في فضل الوضوء أحاديث كثيرة منها، حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال: ((يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالْوُضُوءُ؟ حَدَّثَنِي عَنْهُ. قَالَ: مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يَقْرُبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضَّمُ وَيَسْتَشْقِي فَيَنْتَبِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخِيَاشِيمِهِ. ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أُنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أُنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ،

(١) أخرجه مسلم ٢٣٢، وأبو داود ٢١٦ واللفظ له.

(٢) أخرجه البخاري ١٢٢، ومسلم ٢٠٢.

وَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ، إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ حَظِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ^(١).

وجاء في الموسوعة الفقهية: (الإسباغ لغة: الإكمال والتوفية، وإسباغ الوضوء إبلاغه مواضعه، واصطلاحاً: أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها، وعرفه الشافعية بأنه كمال إتمام الوضوء وتوفيته ... والإسباغ: إن أريد به تعميم الأعضاء الواجب غسلها بالماء فهو واجب، وإن أريد به الزيادة والتوفية فهو مندوب باتفاق الفقهاء، لحديث "إسباغ الوضوء على المكاره"^(٢).

والحديث هو: ((أَلَا أَدْلِكُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ. وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ. وَالتَّيَّزُّارُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَذَلِكَ الرِّبَاطُ))^(٣).

قال النووي: (قال القاضي عياض^(٤): محو الخطايا كناية عن غفرانها، قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظه ويكون دليلاً على غفرانها، ورفع الدرجات: إعلاء المنازل في الجنة، وإسباغ الوضوء تمامه. والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك وكثرة الخطى تكون ببعد الدار وكثرة التكرار وقوله "فذلك الرباط" أي الرباط المرغب فيه، وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة، قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط، كما قيل: الجهاد جهاد النفس، ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن، أي أنه نوع من أنواع الرباط هذا آخر كلام القاضي وكله حسن^(٥). وقال ابن عثيمين: (أسبغ الوضوء: يعني توضع وضوءاً سابقاً كاملاً، والإسباغ الإتمام قال تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ﴾^(٦) أي أكملها. والثاني: "وخلل بين الأصابع" ولا سيما أصابع الرجلين. خلل بينهما بالماء، لأن أصابع الرجلين متلاصقة وربما لا يدخل

(١) أخرجه مسلم ٨٢٢.

(٢) الموسوعة الفقهية ١٤٢/٣-١٤٣.

(٣) أخرجه مسلم ٢٥١.

(٤) شرح صحيح مسلم ص ٢٦٧.

(٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ٥٥/٢.

(٦) سورة لقمان، آية: ٢٠.

الماء من بينها^(١)، "وبالغ في الاستنشاق" يعني: استنشاق الماء عند الوضوء^(٢).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: الاستنشاق للصائم:

هذا واضح من قول النبي ﷺ: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" قال المباركفوري: (فلا تبالغ لئلا يصل إلى باطنه فيبطل الصوم)^(٣).

وقال ابن تيمية: (أما المضمضة والاستنشاق فمشرعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي ﷺ والصحابة يتمضمضون ويستشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)^(٤).

وجاء في الموسوعة الفقهية: (وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الصوم، ففي المضمضة بإيصال الماء إلى رأس الحلق، وفي الاستنشاق بإيصاله إلى فوق المارن، وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له "بالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائماً"، وذلك خشية فساد صومه)^(٥). وقال ابن عثيمين: (وبالغ في الاستنشاق يعني استنشاق الماء عند الوضوء، إلا أن تكون صائماً فلا تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف، فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم، يفطر الصائم)^(٦).

رابعاً - من آداب المدعو: ترك المبالغة في الاستنشاق أثناء الصيام:

هذا واضح من أمر النبي ﷺ الصحابي بقوله: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" فقد أمره رضي الله عنه بالمبالغة في الاستنشاق إلا عندما يكون صائماً، فلا يبالغ في

(١) قال الشيخ عبد الله البسام: يستحب تخليل أصابع اليدين والرجلين عند غسلهما، وتخليلهما جعل الماء يتخلل بينهما، والصارف عن الوجوب دقة الماء ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل وبهذا يحصل القدر الواجب، فيبقى الاستحباب على الاحتياط في ذلك. توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٧٦/٢.

(٢) شرح رياض الصالحين، ١٤٠٨/٢.

(٣) تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ٩٦٥/١.

(٤) مجموع الفتاوى ١٤٢/١٣.

(٥) الموسوعة الفقهية ٧١/٢٨.

(٦) شرح رياض الصالحين ١٤٠٨/٢.

ذلك خشية أن يصل الماء إلى الجوف فيفسد صومه، مع أن إيصال الماء في هذه الحالة ليس بحتم وإنما هو احتمال، لأن الصائم قد يبالغ في المضمضة مع حرصه الشديد فلا يتسرب من الماء شيء إلى الجوف، فلا يفسد صومه، لكن لما كان الاحتمال قائماً نهى النبي ﷺ عن المبالغة وقت صيامه. قال الشيخ عبد الله البسام: (تستحب المبالغة في الاستنشاق عند الوضوء إلا مع الصيام، فيكره خشية وصول الماء إلى الجوف، والصارف له عن الوجوب أنه لو كان واجباً لما منعه الصيام، ولوجب التحرز عن نزول الماء في الجوف مع المبالغة، وهو أمر ممكن^(١)).

وهذا وأمثاله من ترك الفعل لأجل أن يؤدي إلى الفساد يطلق عليه في الشريعة الإسلامية سد الذرائع. قال الدكتور محمد رواس قلعه جي في تعريفها وبيان أنواعها وأدلتها الشرعية:

(١) - تعريف: الذريعة هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء ممنوع شرعاً.

٢ - أنواع الذرائع وحكمها: الذرائع المؤدية إلى المفاسد ثلاثة أنواع:

أ - ذرائع لا تؤدي إلى المفاسد إلا نادراً، وهي جائزة، ولا يجوز منعها، فلا يجوز منع زراعة العنب بحجة أنه قد يصنع منه الخمر، ولا يجوز منع صناعة الأسلحة بحجة أنها قد يستعملها بعض الظلمة في قتل الشعوب الآمنة، وهكذا.

ب - ذرائع تؤدي غالباً إلى مفسدة، وهذه الذرائع يجب منعها، كبيع العنب لصانعي الخمر، وتأجير العقار لمن يفتش عن مكان ليتخذة ملهى أو ماخوراً، وحفر آبار في طرقات المسلمين، وإلقاء السم في الطعام، وسب الأصنام أمام من يقدرها، ونحو ذلك.

ج - ذرائع مشروعة، ولكن أسيء استخدامها، حيث استخدمت فيما هو محرّم، كقضاء القاضي بعلمه، فإنه يكون وسيلة إلى أن يتسلط بعض القضاة على أعدائهم ظلماً وعدواناً، ونحو ذلك.

(١) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٧٦/١.

د - الذريعة إلى ما هو مشروع: كما يشرع سد باب الذرائع إلى الفساد، يشرع فتح باب الذرائع إلى الخير، وكما أن كل وسيلة إلى المحرم تكون محرمة، كذلك فإن الوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة.

٣ - شروط منع الذريعة: يشترط لمنع الذريعة ثلاثة شروط:

أ - أن تكون الذريعة مؤدية إلى مفسدة محققة، لا موهومة.

ب - أن تكون المفسدة مما يوجب الشارع منعه.

ج - أن لا يؤدي سد الذريعة إلى تعطيل مصلحة راجحة، فإن ما وجب منعاً للذريعة إلى الفساد يباح للمصلحة الراجحة، وبناء على ذلك فإنه يباح النظر إلى المخطوبة، مع أن النظر إلى الأجنبية منع سداً للذريعة؛ ويباح السفر بالأجنبية إذا خيف ضياعها أو هلاكها، مع أن السفر بالأجنبية مُنْعَ سداً للذريعة؛ ويباح دفع المال إلى العدو للوصول إلى فداء أسرى المسلمين الذين هم في يده.

٤ - دليل مشروعية منع الذرائع المؤدية إلى المفساد:

أ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾^(١) فقد نهى الله تعالى أن يسب المسلمون الأصنام أمام عابديها، لأن هذا يؤدي إلى أن يسبوا الله تعالى الذي يجهلون عظمتهم وحرمتهم.

ب - وقال تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا خَفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾^(٢)، فقد منع الله تعالى النساء اللاتي يلبسن الخلاخل بأرجلهن من أن يضربن بأرجلهن على الأرض بحضرة الرجال، لأن هذا وسيلة ليعلم الرجال ما خفي من زينة النساء، فتميل قلوبهم إليهن.

ج - قوله ﷺ: ((قال رسول الله ﷺ: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه))^(٣)^(٤).

(١) سورة الأنعام، آية: ١٠٨.

(٢) سورة النور، آية: ٣١.

(٣) أخرجه البخاري ٥٩٧٣، ومسلم ٩٠.

(٤) الموسوعة الفقهية الميسرة ٨٩٩/١-٩٠١.

الحديث رقم (١٢٤٦)

١٢٤٦- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُذِرُكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).

غريب الألفاظ:

جُنُبٌ: الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني وغيره^(٢).

الشرح الأدبي

إن أم المؤمنين "عائشة" رضي الله عنها هي أخبر للناس برسول الله ﷺ لأنها أحب أزواجه إليه، وقد عبرت عن تلك الخصوصيات بالألفاظ مهذبة لتتعلم الأمة كلها من مثل هذه الأمور الدقيقة أدب التعبير الراقي عن أخص الخصوصيات التي يضطر الإنسان إلى الإخبار به فيرفع الحرج عن الجميع، ويحل اليسر محله، وتسير الأمور في هدوء، وتوازن، والفعل: "يدركه" يصور لنا حركة الزمن السريعة في طي الأحداث وكأنه يسوقنا أمامه إلى مراد الله تعالى، فيجب على كل مسلم أن يفطن إلى هذا السير، ويملاً وقته بما يرضى الله تعالى، وجمله: "وهو جنب من أهله" جملة حالية، وتعد كناية عن صفة الجماع، وتوحي للمتلقي بتأثير الأدب القرآني في أهل بيت المصطفى - عليه الصلاة والسلام، وكلمه "جنب" توحي بأن الإنسان ينبغي عليه أن يتجنب أشياء محددة، وهو على هذه الحالة "ومن" في قولها: "من أهله" والإضافة في "أهله" تشير إلى أهمية عنايته بأهل بيته، وحرف العطف "ثم" يدل على التراخي بين ما يحدث بينه، وبين أهله، وطلوع الفجر..، والفعالان "يغتسل ويصوم" يدلان على تعبد الرسول ﷺ

(١) أخرجه البخاري (١٩٢٥، ١٩٢٦) واللفظ له، ومسلم (١١٠٩/٧٦).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ج ن ب).

للّٰه تعالى، وتقلبه بين العادة، والعبادة مصرفاً كلا منهما بالنية في مرضاة الله -تعالى- فكل حركاته، وسكناته وفق رضاه.

فقه الحديث

١- قال النووي: (وقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أو جماع. وبه قال جماهير الصحابة والتابعين وحكى عن الحسن بن صالح إبطاله وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه وقيل: لم يرجع عنه وليس بشيء. وحكى عن طاوس وعروة والنخعي: إن علم بجنابته لم يصحّ وإلا فيصحّ. وحكى مثله عن أبي هريرة، وحكى أيضاً عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. وحكى عن سالم بن عبد الله والحسن البصري والحسن بن صالح: يصومه ويقضيه، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته^(١)).

٢- قال النووي: (يستحب تقديم غسل الجنابة من جماع أو احتلام على طلوع الفجر والأحاديث الصحيحة في تأخيرها محمولة على بيان الجواز، وإلا فالكثير من رسول الله ﷺ تقديمه على الفجر)^(٢).

٣- قال النووي: (وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما، صحّ صومهما ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً بعذر أم بغيره كالجنب. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن بعض السلف، مما لا نعلم عنه أم لا)^(٣).

(١) شرح صحيح مسلم ١٩٣/٧/٤ ، وانظر فتح الباري ١٤٣/٤-١٤٩ ، والمغني ٣٩٢-٣٩١/٤ .

(٢) المجموع ٢٧٤/٦ .

(٣) شرح صحيح مسلم ١٩٣/٧/٤ دار الكتب العلمية ، وانظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٩٢/٢ ، والفواكه الدواني ٣١١/١ ، ومغني المحتاج ١٦٧/٢ ، والمغني ٣٩٣/٤ .

المضامين الدعوية^(١)

أولاً: من موضوعات الدعوة: إخبار عائشة وأم سلمة عن أحوال النبي ﷺ في صيامه.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: من خصائص الشريعة التيسير على المدعوين.

أولاً - من موضوعات الدعوة: إخبار عائشة وأم سلمة ﷺ عن أحوال النبي ﷺ

في صيامه:

هذا واضح من الحديثين، وهذا الإخبار يفيد حكماً يستدل به على جواز هذا الأمر، وفي الحديث قصة فقد قال عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: ((سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْصُ، يَقُولُ فِي قِصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَيْبِيِّ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَأَنْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ. قَالَتْ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ. قَالَ: فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبَتْ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ. قَالَ: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبُوبَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ. قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: أَهْمَا قَالَتْهُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ. ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ. وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ. قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ))^(٢).

وقال ابن حجر: (قال بعضهم: إن حديث عائشة أرجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك، ورواية اثنين تقدم على رواية واحد، ولا سيما وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من الرجال)^(٣).

ثم قال: (وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم، دخول العلماء على الأمراء

(١) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٤٦ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٤٧.

(٢) أخرجه البخاري ١٩٢٥، ١٢٩٦، ومسلم ١١٠٩ واللفظ له.

(٣) فتح الباري ١٤٨/٤.

ومذاكرتهم إياهم بالعلم، وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، وترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكسه. وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه. والتأسي بالنبي ﷺ في أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية، وأن للمفضل إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه، وأن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة، وفيه الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فيه كالرجل، وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه...^(١).

قال الشيخ عبد الله البسام عما يؤخذ من الحديث:

- (١) - كان النبي ﷺ يجمع من الليل وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، فيصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، ويتم صومه ولا يقضيه.
- ٢ - وهذا عام في رمضان وفي غيره، قال ابن كثير^(٢): وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً اهـ. وحكاه الوزير إجماعاً، فإن الآثار في ذلك متواترة.
- ٣ - صحة صوم من أصبح جنباً من جماع أو غيره من الليل.
- ٤ - إذا جاز في الجنابة من الجماع فمن غير الجماع أولى.
- ٥ - لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره.
- ٦ - جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الصبح.
- ٧ - لو طلع عليه الفجر وهو يجمع فنزع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن عليه القضاء والكفارة لأن النزع جماع.
- وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أن النزع ليس بجماع، وأنه يجب عليه النزع ولا قضاء عليه ولا كفارة.
- ٨ - يؤخذ من جواز طلوع الفجر على الصائم وهو جنب جواز طلوع الفجر على

(١) فتح الباري ٤/١٤٨. وهو موجود بنحوه في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر ١٠١/٩.

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٥١٦/١.

الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال.

٩ - فضل نساء النبي ﷺ فقد نقلن للأمة من العلم الشيء الكثير، لاسيما الأحكام التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي ﷺ فرضي الله عنهن^(١). وهذا واضح من قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: "كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم". فإنهما أخبرتا أن النبي ﷺ يصبح جنباً دون أن يكون سبب ذلك الاحتلام. قال النووي: (وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء وفيه خلاف، الأشهر امتناعه. قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان، وهم منزهون عنه، ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنباً من جماع، ولا يجنب من احتلام، لامتناعه عنه، ويكون قريباً من معنى قول الله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾^(٢)، ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق^(٣)).

قال ابن حجر: (قال القرطبي^(٤): في هذا فائدتان: إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيئاً للجواز، والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وقال غيره: في قولها "من غير احتلام" إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى، ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه^(٥)).

فإخبار عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول: "أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم"، وإخبار عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما "أن النبي ﷺ كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم"، فهذا من باب التادب في الإخبار عن حال رسول الله ﷺ، وهو حفظ لسانهما عن التصريح بألفاظ الجماع والوقاع، فينبغي

(١) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٨٥/٢.

(٢) سورة آل عمران، آية: ٢١.

(٣) شرح صحيح مسلم ٢٣٦/٧/٤.

(٤) المفهم ١٦٧/٢.

(٥) فتح الباري ١٤٤/٤.

على المسلم أن يستعمل في ذلك الكنايات ويعبر عنها بعبارة جميلة يفهم بها الغرض، وبهذا جاء القرآن العزيز والسنة الصحيحة المكرمة، فقال تعالى: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾^(٣)، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة.

قال العلماء: (فينبغي أن يستعمل في هذا وما أشبهه من العبارات التي يستحيا من ذكرها بصريح اسمها الكنايات المفهمة، فيكنى عن جماع المرأة بالإفشاء والدخول في المعاشرة والوقاع ونحوها)^(٤).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: من خصائص الشريعة: التيسير على المدعوين: هذا واضح من فعله ﷺ أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يفتسل ويصوم.

قال ابن دقيق العيد: (وقولها "من أهله" فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سبباً لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آتٍ على غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون سبباً للرخصة، فبين في هذا الحديث: أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال)^(٥).

وقال كذلك: (يدل كتاب الله أيضاً على صحة صوم من أصبح جنباً فإن قوله تعالى: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾^(٦) يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم

(١) سورة البقرة، آية: ١٨٧.

(٢) سورة النساء، آية: ٢١.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٣٧.

(٤) انظر: الأذكار، النووي ص ٤١٩.

(٥) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ص ٢١٤.

(٦) سورة البقرة، آية: ١٨٧.

مطلقاً ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر، بحيث لا يسع الغسل، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، ومن ضرورته الإصباح جنباً، والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء^(١).

وقد حَمَلَ بعض العلماء القائلين بفساد صيام الجنب حديث عائشة وأم سلمة على أنه من الخصائص النبوية، قال ابن حجر: (وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وبأنه قد ورد صريحاً ما يدل على عدمها، وترجم بذلك ابن حبان في صحيحه^(٢) حيث قال: ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصاً به، ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم والنسائي وابن خزيمة وغيره من طريق أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ. أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ: لَسْتُ مِثْلَنَا. يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي))^(٣).

وجاء في الموسوعة الفقهية: (اليسر وانتفاء الحرج صفتان أساسيتان في دين الإسلام وشريعته، والتيسير مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، ويدل على هذا الأصل آيات كثيرة في كتاب الله تعالى، وأحاديث نبوية صحيحة وأجمعت الأمة عليه. ويسر الشريعة على ثلاثة أنواع:

- ١ - تيسير معرفة الشريعة والعلم بها وسهولة إدراك أحكامها ومراميها.
- ٢ - تيسير التكاليف الشرعية من حيث سهولة تنفيذها والعمل بها.
- ٣ - أمر الشريعة للمكلفين بالتيسير على أنفسهم وعلى غيرهم^(٤).

(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ص ٢١٤.

(٢) صحيح ابن حبان ٢٦٥/٨، ولفظه: ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن المصطفى ﷺ مخصوصاً به دون أمته، وإنما هي إباحة له ولهم.

(٣) أخرجه مسلم ١١١٠، والنسائي في الكبرى ٣/٢٠١٣، وابن خزيمة ٢٠١٤، وابن حبان ٣٤٩٢، ٣٤٩٢، ٣٥٠١.

(٤) الموسوعة الفقهية ٢١٣/١٤-٢١٤.

الحديث رقم (١٢٤٧)

١٢٤٧- وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، قالتا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، ثُمَّ يَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أم سلمة: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٨٢).

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).

غريب الألفاظ:

جنبًا من غير حُلْمٍ: يصبح جنبًا من جماع، لا من احتلام وهو: إنزال النائم المني في منامه^(٢).

الشرح الأدبي

تتضمن (أم سلمة رضي الله عنها) - في هذا الحديث - إلى (عائشة رضي الله عنها) في الكلام عن أمر دقيق يحدث بين الرجل، وزوجه، والعبارات كلها تشع بالأدب الذي كان مبعوثاً في بيت النبوة فقد جاء على لسانهما أن الرسول الكريم ﷺ كان: "يصبح جنباً من غير حلم" ومعروف أن الجنبابة "تأتي للإنسان المسلم من طريقين اثنين. الأول: الاستحلام أثناء النوم، والثاني: الجماع، ولما ذكرت أن ذلك تحقق عند الرسول ﷺ من غير حلم "كان ولا بد أن تتحقق الجنبابة عند النبي بسبب الطريق الثاني، وهو الجماع" ولكنهما تعبران عن ذلك بطريق التعريض لا التصريح، وتبينان أن الجنبابة لا تؤثر في صحة الصوم؛ لأن سببها كان قبل أذان الفجر، ولذلك قالتا "ثم يصوم" ويتطهر من الجنبابة عند الغسل.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) أخرجه البخاري (١٩٣١)، ومسلم (١١٠٩/٨٠) واللفظ له.

(٢) شرح صحيح مسلم ٦٩٤، ومعجم لغة الفقهاء ٢٥.

(٣) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً- من خصائص التربية الإسلامية: الإنسانية:

إن الإنسان من طبعه النسيان، فيفعل ناسياً في بعض الأحيان ما يخالف التكاليف الشرعية المأمور بها، وهذا أمر واقع ومشاهد ومحسوس لا يحتاج إلى أدنى تدليل أو برهان، إن الصائم في بعض الأحيان يقبل على الطعام أو الشراب وهو ناسٍ أنه صائم، فكان المتبادر إلى الأذهان أن صومه قد بطل وأصبح مُفطراً، لكن الشرع الحنيف اعترف بواقع هذا الإنسان وطبيعته فأخبره أنه يتم صومه لأن الذي أطعمه وسقاه هو الله رب العالمين الذي خلقه فسوّاه.

أليس في هذا الحديث ما يدل على أن الشرع اعترف بواقع الإنسان وإنسانيته؟ إنه اعترف بأنه ينسى ويسهو ويخطئ، لذا لم يعاقبه على ذلك على وجه الإجمال ولم يرتب على ذلك من القيود والتراتيب ما تبعد الإنسان عن إنسانيته وتخرجه عنها، وفي الوقت نفسه لم يغفل عن الجانب الآخر من الإنسانية الذي يكون فيه الإنسان محباً لمعالي الأمور ومتشوقاً إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة ومحصلاً لأنبل السجايا وأشرف الخصال.

إن التربية الإسلامية خاطبت الإنسان من ناحيته ناحية القصور والنسيان، وناحية التطلع إلى المثل العليا والأخلاق الفضلى، وقد نجحت أيما نجاح في تناول الناحيتين فعملت على معالجة أوجه القصور قدر الإمكان، وما كان من الجبلات الملزمة للإنسان اعترفت به وأقرته وعالجته في ضوء ذلك، أما الجانب المشرق في طبيعة الإنسان فعالجته معالجة تهدف إلى الترقى به والارتقاء إلى المستويات العليا منه.

لذا كان على المربين أن يراعوا الإنسانية في تربيته الناشئة وغيرهم، حتى لا يربوهم على أنهم ملائكة لا تخطئ، ولا على أنهم أبناء الخطيئة المتلبسين بها دوماً وأبداً.

إنهم يربونهم على أنهم بشرٌ يخطئون ويصيبون، يتطلعون إلى المثل العليا وينحدرون، وينشطون ويتكاسلون، يحبون ويكرهون، ينامون ويستيقظون، يأكلون ويشربون وعلى الصيام يقدرّون.

وهذا هو مظهر من مظاهر الوسطية التي جاء بها الإسلام.

ثانياً - التربية على الاحتراز مما يفسد العبادة:

لقد أوصى النبي ﷺ الصحابي لقيط بن صبرة ؓ عندما سأله عن الوضوء بما يلي:

أ - إسباغ الوضوء وإتمامه.

ب - التخليل بين الأصابع.

ج - المبالغة في الاستنشاق هذا هو الأصل.

د - عدم المبالغة في الاستنشاق في الصيام.

إن المبالغة في الاستنشاق مرغّب فيه ومأمور به في الوضوء هذا في الحالة المعتادة، أما في الصوم فلا يكون هناك أمر بذلك بل نهى عنه.

والسؤال هنا: لماذا نهى النبي ﷺ عن المبالغة في الاستنشاق وقت الصيام؟

إن المبالغة في الاستنشاق لاشك يحقق مصلحة تحصيل سنة من سنن الوضوء، لكن الصائم في سبيل تحقيقه لهذه المصلحة قد يفسد صيامه بأن ينفذ جزء من الماء إلى الجوف، فكانت المبالغة في الاستنشاق طريقاً من الطرق المحتملة لإفساد الصوم، فسدّ النبي ﷺ هذا الطريق بأن نهى عن هذه المبالغة.

نخلص من ذلك إلى أن الفعل في نفسه قد يكون مطلوباً مؤدياً إلى مصلحة مقصودة، لكنه في بعض الأحيان والأحوال والأوقات يؤدي إلى فساد شيء أكبر، لذا يُنهى عنه ولا يأمر به.

ولنذكر مثلاً آخر على ذلك حتى يزداد الأمر وضوحاً، لقد قالت عائشة ؓ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟))^(١)، قال النووي: (قال العلماء: معنى كلام عائشة ؓ أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي ﷺ في استباحتها،

لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها^(١).

ثالثاً - من أساليب التربية: بيان هدي النبي ﷺ في عبادة الصوم:

لقد أخبرت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يدركه وقت بداية الصوم لو هو الفجر! وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ولهذا الحديث قصة يحسن ذكرها لبيان المضمون التربوي المذكور، قال عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقصّ يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث [الأبيه] فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه، حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة، فسألتهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاها قالت: كان النبي ﷺ يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم، قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان ابن الحكم فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول، قال: فجئنا أبا هريرة، قال: فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم قال: هما أعلم.

ثم ردّ أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمع من النبي ﷺ قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك^(٢).

فالملاحظ على هذا الحديث بهذا اللفظ ما يلي:

أ - توجه التابعي إلى أمي: المؤمنين عائشة وأم سلمة للسؤال عن ذلك، لأنهما أعرف بذلك من غيرهما فهما زوجتا النبي ﷺ، وهذا الأمر من اختصاصهما، فلا يسأل عن ذلك إلا هما.

ب - كان الغرض من السؤال معرفة هدي النبي ﷺ في هذا الأمر، ولذا أخبرتا

(١) شرح صحيح مسلم ٦٩٢.

(٢) أخرجه البخاري ١٩٢٥، ١٩٢٦، ومسلم ١١٠٩، ٧٥ وهذا لفظه.

عن حاله عليه السلام فوراً، دون بيان صواب رأي أبي هريرة أو خطئه، لأنه يكفي في ذلك ذكر هديه عليه السلام فما وافقه فهو الصواب وإلا كان غير صواب.

ج - ذهاب التابعي إلى والي المدينة مروان بن الحكم ليخبره عن هدي النبي عليه السلام في المسألة، ولعل السر في ذلك أن للوالي والحاكم سلطة إعلامية ونفوذاً دعوياً، يمكنه من نشر الحكم الصحيح بين الناس.

د - أمر والي المدينة بالذهاب إلى أبي هريرة رضي الله عنه لإخباره بهدي النبي عليه السلام المخالف لقوله، ومن الملاحظ أن أبا هريرة رضي الله عنه سلم وأذعن وتراجع عما كان يقوله، والسر في ذلك أن الفيصل هو هدي النبي عليه السلام فهو المبين للصحيح من غير الصحيح. أي أن الحديث مثال تربوي حي يوضح كيف تكون التربية ناجحة عندما يذكر أفعال أهل القدوة والتأسي، فهذا أسهل طريق للإقناع والامتثال، وطريق محبب إلى النفس وهي ترى نفسها تقتدي بمن يستحق أن يكون قدوة، فهي لا تقتدي بأي أحد وإنما تقتدي بالمثال الأعلى والنموذج الأوفى.

وفي ذلك إرشاد لأهل التربية أن يستخدموا الإخبار عن الأعلام والقادة والعناية بسرد أخبارهم وأفعالهم في تربيتهم للناشئة وغيرهم، حتى يفرسوا في نفوسهم حب الاقتداء بهم والسير على طريقهم.

٢٢٥ - باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم

الحديث رقم (١٢٤٨)

١٢٤٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَفْضَلُ الصَّيَّامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ)) رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٨).

الشرح الأدبي

يقوم الحديث كله علي الأسلوب الخبري، الذي يعتمد أسلوب التفضيل ليندب الطامحين من المؤمنين للتسابق إليها ثم إن لَفْظَةَ "أَفْعَلُ" تَقْتَضِي وَجُودَ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْأَصْلِ مَعَ التَّفَاضُلِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مما يشير إلى اشتراك جميع العبادات المذكورة في الفضل مع تفاضل فيما بينهم على ما هو مبين في الحديث، وتشعر من خلاله أن الله فوض رسوله في أن يخبر عن التفاضل بين الأعمال، لإيضاح الأولي بالعناية، والاهتمام. وقد بين هنا أن الأفضلية المطلقة لصيام الفريضة في شهر (رمضان)، وليها في المنزلة والمكانة، صيام شيء من شهر الله (المحرم) وإضافة الشهر لله تشريف وتخصيص يقتضي مزيد عناية، واهتمام بإكثار العمل الصالح فيه. ثم انتقل إلي ركن آخر من أركان الإسلام، وهو الصلاة، فالأفضلية المطلقة فيه (لصلاة الفريضة المتمثلة في الصلوات الخمس)، وليها في الفضل والمنزلة (صلاة الليل) ونسبة الصلاة إلى الليل من نسبة الفعل إلى زمنه وقد استحقت تلك الرتبة لما يكون فيها من مشقة السهر، وترك الراحة كما أن فيها وقت النزول الإلهي بالإضافة إلى السكون الذي يعين على الخشوع، لأنها تكون خفية بين العبد، وربّه، وتكمل النقص الذي قد يتواجد في الصلوات المفروضة. وتكرار أفعال التفضيل (أفضل) مرتين تشعر بأنه يتحتم علي المسلم أن يعتني بما يفضلّه الله ورسوله. والله أعلم.

(١) برقم (١١٦٣/٢٠٢)، وتقدم برقم (١١٦٩). أورده المنذري في ترغيبه (٨٩٥).

فقه الحديث

يشير الحديث إلى عدة أحكام منها:

- ١- بيان عظم شهر الله المحرم، وأنه أفضل الشهور للصوم بعد رمضان^(١).
 - ٢- أيهما أفضل تطوع الليل أم النهار: اتفق الفقهاء على أن تطوع الليل أفضل من النهار، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾^(٢) وقوله ﷺ: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".
 - ٣- أيهما أفضل الرواتب أم صلاة الليل: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والمالكية، وجمهور الشافعية إلى أن الرواتب أفضل من صلاة الليل^(٣) واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتاً في الجنة"، ولأن النبي ﷺ واظب عليها دون غيرها ولم يتركها إلا لعذر^(٤). وذهب الحنابلة، وبعض الشافعية إلى أن صلاة الليل أفضل من الرواتب^(٥) واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾^(٦) وقوله ﷺ: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" قال الإمام أحمد "ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة الليل"^(٧).
- والراجح هو رأي جمهور الفقهاء.

المضامين الدعوية^(٨)

-
- (١) شرح صحيح مسلم ٥٥/٨، نيل الأوطار ٢٤٢/٤.
 - (٢) سورة الإسراء، آية: ٧٩.
 - (٣) بدائع ٢٨٤/١، مواهب الجليل ٧٥/٢، المجموع شرح المذهب ٤٩٩/٢، شرح صحيح مسلم ٥٥/٨.
 - (٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٢٨٥/١، المجموع شرح المذهب ٤٩٩/٢.
 - (٥) المغني ٤٣٩/١، شرح صحيح مسلم ٥٥/٨.
 - (٦) سورة الإسراء، آية: ٧٩.
 - (٧) المغني ٤٣٩/١.
 - (٨) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم ١١٦٩.

الحديث رقم (١٢٤٩)

١٢٤٩- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ^(١).
وفي رواية^(٢): كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. متفقٌ عَلَيْهِ.

ترجمة الراوي:

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق؛ تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).

الشرح الأدبي

تخبر أم المؤمنين (عائشة رضي الله عنها) عن وضع النبي الكريم بالنسبة للاستعداد لشهر رمضان فتقول: ((لم يكن النبي ﷺ يصوم من شهر أكثر من شعبان...، و"من" في قولها: "من شعبان" للتبويض، أي: كان يصوم أياما كثيرة من شهر "شعبان" استعدادا لصيام الفريضة في رمضان. والرواية الثانية: "كان يصوم شعبان إلا قليلا" تؤكد هذا المضمون لأن المتواتر عليه، أنه لم يصمم شهرا كاملا إلا رمضان ولعلها تريد بقولها: ((... كان يصوم شعبان كله "أي غالبية أو معظمه. وبين الفعلين: ((لم يكن يصوم))، ((كان يصوم...)) طباق السلب، حيث يوضح مرونة الرسول الكريم ﷺ، وذلك للتيسير على الأمة. والله أعلم.

فقه الحديث

قال النووي: (من المسنون صوم شعبان لحديث عائشة رضي الله عنها، قال العلماء: اللفظ الثاني مفسر للأول وبيان، لأن مرادها بكلمة غالبه، وقيل: كان يصومه كله في وقت يصوم بعضه في سنة أخرى، وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة من

(١) أخرجه البخاري (١٩٧٠) واللفظ له، ومسلم (١١٥٦/١٧٦). أورده المنذري في ترغيبه (١٥١٥).

(٢) في آخر الحديث عند مسلم بالرقم الذي تقدم.

آخره، ولا يخلي منه شيئاً إلا صام، لكن في سنين. وقيل في تخصيصه شعبان بكثرة الصيام لأنه ترفع منه أعمال العباد في سنتهم. وقيل غير ذلك.

فإنه قيل: فقد سبق في حديث أبي هريرة "أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم" فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟

فالجواب: لعله عليه السلام لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه. أو لعله كانت تعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما. وقال العلماء: إنما لم يستكمل شهراً غير رمضان، لثلا يظن وجوبه^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصيام في شهر شعبان.

ثانياً: من أساليب الدعوة: الإخبار.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل الصيام في شهر شعبان:

هذا واضح من فعل النبي عليه السلام كما أخبر بذلك عائشة رضي الله عنها، قال ابن حجر:

(في الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان)^(٢).

وقد قالت أم سلمة رضي الله عنها: ((إن النبي عليه السلام لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًا إِلَّا

شَعْبَانَ، يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ))^(٣)، ولفظ ابن ماجه كان: ((يصوم شعبان ورمضان))^(٤).

قال الشوكاني: (وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر، وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله. ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، قال الترمذي: كان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك^(٥) وحاصله أن رواية

(١) المجموع ٢٨٣/٦-٢٨٤، وانظر: شرح صحيح مسلم ٣٠/٨/٤، ٤٤-٤٥.

(٢) فتح الباري ٢١٥/٤.

(٣) أخرجه أحمد ٢٩٤/٦، رقم ٢٦٥١٧، ٢٦٦٥٢، وقال محققو المسند: إسناده صحيح ٢٥٨/٤٤.

(٤) أخرجه أحمد ٢٩٤/٦، رقم ٢٦٥١٧، وقال محققو المسند: إسناده صحيح ١٢٥/٤٤.

(٥) سنن الترمذي ص ١٨٢ بعد الحديث ٧٢٧.

الكل والتمام مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال^(١).

قال ابن حجر: (واختلف في الحكمة في إكثاره ﷺ من صوم شعبان، فقيل: كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره، فتجتمع فيقضيهما في شعبان. أشار إلى ذلك ابن بطال. وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط^(٢) من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما أخرج ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وابن أبي ليلى ضعيف، وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه.

وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان، وورد من حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: ((سُئِلَ النَّبِيُّ: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَعْبَانُ لَتَعْظِيمِ رَمَضَانَ»))^(٣)، قال الترمذي: حديث غريب. وصدقة عندهم ليس بذاك القوي.

قلت لأي ابن حجر: ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((أَفْضَلُ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ))^(٤).

وقيل الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان. وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان، لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه ﷺ عن الصوم^(٥).

وقيل: الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان، وصومه مفترض، وكان يكثر من

(١) نيل الأوطار ٨٣٠ وقد استفاده من فتح الباري ٢١٤/٤ ، .

(٢) وكما في مجمع الزوائد للهيثمى ١٩٢/٣ .

(٣) أخرجه الترمذي ٦٦٣ ، وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي ١٠٤).

(٤) أخرجه مسلم ١١٦٣ .

(٥) أخرجه البخاري ١٩٥٠ ، ومسلم ١١٤٦ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما استطعت أن أقضي إلا في شعبان؛ الشغل من رسول الله ﷺ أو برسول الله ﷺ.

الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره، لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان.

والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة، عن أسامة بن زيد قال: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَجِبُ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ))^(١) ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى لكن قال فيه: ((إِنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِثْقَالَ ثَلَاثَةِ أَمْثَلٍ، فَأَجِبُ أَنْ يَأْتِيَنِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ))^(٢).

ثانياً - من أساليب الدعوة: الإخبار:

ذلك واضح من قول عائشة رضي الله عنها: "لم يكن النبي ﷺ يصوم من شهر أكثر من شعبان ...".

فدل هذا الإخبار على هديه ﷺ في صوم شعبان، ليقتدي به المقتدون ويتبعه المدعوون، فهو القدوة والأسوة.

أسلوب الإخبار من أساليب الدعوة المفيدة في نقل أحكام الدين وسنة هدي خاتم المرسلين ﷺ إلى جميع المدعوين.

(١) أخرجه بهذا اللفظ النسائي ٢٠١/٤ وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي ٢٢٢١).

(٢) فتح الباري ٢١٥/٤.

الحديث رقم (١٢٥٠)

١٢٥٠- وعن مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ، عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمِّهَا: أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ - وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: ((وَمَنْ أَنْتِ؟)) قَالَ: أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ. قَالَ: ((فَمَا غَيَّرَكَ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟)) قَالَ: مَا أَكَلْتُ طَعَامًا مِثْلَ فَارَقُوكَ إِلَّا لَيْلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَذَّبْتَ نَفْسَكَ؟)) ثُمَّ قَالَ: ((صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)) قَالَ: زِدْنِي، فَإِنْ بِي قُوَّةً، قَالَ: ((صُمْ يَوْمَيْنِ)) قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: ((صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)) قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: ((صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرِكْ، صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرِكْ، صُمْ مِنَ الْحَرَمِ وَاتْرِكْ)) وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ فَضَمَّهَا، ثُمَّ أَرْسَلَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ^(١).

مجيبية الباهلية: مجيبة الباهلية مختلف فيها، فقيل: هي امرأة، ففي سنن أبي داود: عن مجيبة الباهلية، وفي مسند أحمد زيادة: عجوز من باهلة. وقيل: هو رجل، ففي سنن النسائي الكبرى: عن مجيبة الباهلي، ووقع في سنن ابن ماجه: عن أبي مجيبة الباهلي، فجعله كنية. وأما ابن حجر فذكره في تقريب التهذيب في أسماء الرجال، فقال: مجيبة الباهلي وقيل: هي امرأة من الصحابة. وأعادته في أسماء النساء فقال: مجيبة الباهلية ويقال: إنها رجل.

أما الصحابي راوي الحديث، فمن جعل مجيبة امرأة قال: عن أبيها أو عمها كما في سنن أبي داود، ومن جعله رجلاً قال: عن أبيه أو عن عمه كما في سنن ابن ماجه. أو قال: عن عمه كما عند النسائي.

أما ابن حبان فذكره في الثقات بالكنية: أبا مجيبة في قسم الصحابة. وذكر أبو القاسم البغوي أن اسم والد مجيبة: عبد الله بن الحارث.

(١) برقم (٢٤٢٨). قال ابن حجر في ((تبيين المجب)) (ص: ٢٢): ففي هذا الخبر وإن كان في إسناده من لا يعرف، ما يدل على استحباب صيام بعض رجب؛ لأنه أحد الأشهر الحرم.

والحديث عند أحمد فيه بعض التفصيل، ففيه قول النبي ﷺ له: ((إنك أتيتني وجسمك ولونك وهيتك حسنة فما بلغ بك ما أرى))... الحديث^(١).

غريب الألفاظ:

شهر الصبر: رمضان^(٢).

الحرم: الأشهر الحرم وهي شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم^(٣).
قال بأصابه الثلاث: أشار بها^(٤).

فضمها ثم أرسلها: أي قبض أصابعه الثلاثة ثم بسطها^(٥).

الشرح الأدبي

الإسلام دين الرحمة، والوسطية، وهذا الرجل الذي ظل عاما كاملا، يواصل في صيامه، فلا يأكل إلا ليلا قال له الرسول الكريم ﷺ: "عذبت نفسك" وتشديد الذال في الفعل الماضي: "عذبت" يدل علي تكرار ذلك التعذيب مع تكرار الليالي والأيام، ولم يطلب منه ذلك، ولعل إتيانه للنبي الكريم ﷺ كان خيرا عندما أرشده إلي صيام الفريضة قبل كل شيء، حيث قال له: "صم شهر الصبر، ويوما من كل شهر". والأمر في قوله: "صم" للإرشاد والنصح، ويجب تنفيذه، لأنه من الأعلى إلي الأدنى. والإضافة في قوله: "شهر الصبر" تشير إلى أن الصبر من ثمار الصيام، ووسيلة أيضا— من الوسائل التي تعين علي تحقق الصيام بمعناه الصحيح، ولذلك فإن الصبر

(١) الطبقات (٨٢/٧)، وثقات ابن حبان (٤٥٦/٣)، والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١٥٩٠، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذهبي، تحقيق: غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين (٤٢٧/٧)، وتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني (٢٨/٤) وتقريب التهذيب (٢٣٠/٢، ٦١٤).

(٢) رياض الصالحين ٤٤٦.

(٣) اللسان والوسيط في (ح ر م).

(٤) اللسان في (ق ب ض) و(ر س ل).

(٥) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ١٢٧٢، والمعجم الوسيط ٥٤٤.

نصف الإيمان، ونصفه الآخر يتمثل في الشكر. وقول النبي ﷺ لذلك الرجل: "صم واترك" طباق يقرر ضرورة التوازن بين متطلبات الجسم بالفطر أو متطلبات الروح بالصيام في الفريضة، ولذلك كان أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوماً فيتقوى قلبه، ويفطر يوماً فيتقوى جسده، وذلك في النوافل، ولذلك شدد الرسول ﷺ وكرر الأمر ومقابله (صم واترك) ثلاث مرات يقرر حق البدن، وحق الروح معاً وهو منهج قويم متكامل.

فقه الحديث

قال النووي: (قال أصحابنا: ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم)^(١). وقال النووي كذلك: (ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه، وفي سنن أبي داود أن رسول الله ﷺ ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها، والله أعلم)^(٢).

المضامين الدعوية

أولاً: من أساليب الدعوة: الحوار.
ثانياً: من فقه المدعو: التعريف بنفسه للداعية.
ثالثاً: من صفات الداعية: الرفق بالمدعويين.
رابعاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصيام في الأشهر الحرم.
أولاً - من أساليب الدعوة: الحوار:
هذا واضح من قول الباهلي: (يا رسول الله أما تعرفني؟ فقال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتكم عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت

(١) المجموع ٦/٢٨٣.

(٢) شرح صحيح مسلم ٤/٣٢/٨.

طعاماً منذ فارقتك إلا لبيل. فقال رسول الله ﷺ: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوماً من كل شهر.. إلخ الحديث).

فأفاد هذا الحوار اطلاع النبي ﷺ على حال الباهلي، من تشديده على نفسه بصوم سنة كاملة، مما أثر على هيئته. فأرشده النبي ﷺ إلى الصوم الذي يحفظ عليه هيئته ولا يشق عليه.

ولا شك أن الحوار أسلوب فعال من أساليب الدعوة لإقناع المدعو وإرشاده إلى ما فيه نفعه وخيره.

ثانياً - من فقه المدعو: التعريف بنفسه للداعية:

هذا واضح من قول الباهلي: يا رسول الله أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتكم عام الأول.

وتعريف الباهلي بنفسه للنبي ﷺ جعل النبي ﷺ يتذكره ومن ثم يأخذ الحوار منحى آخر ربما كان يختلف لو لم يعرف الباهلي بنفسه.

ومن هذا القبيل ما رواه عمرو بن عبسة في قصة إسلامه ولما أمره بالرجوع إلى قومه أول إسلامه ثم يأتيه عندما يظهر شأنه ﷺ قال: ((ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي. وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ. وَكُنْتُ فِي أَهْلِي. فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ. حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ. وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ. أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟ قَالَ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ...)) الحديث^(١).

ولاشك أن تعريف المدعو بنفسه إلى الداعية يوفر على الداعية الوقت والجهد، لأن الداعية بهذا التعريف يضع يده على ما يناسب المدعو فيرشده إلى ما يصلحُه وينفعه

وبلائمه، فمن المقرر أن الدعوة وأساليبها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، فما يناسب مدعواً قد لا يكون مناسباً للآخر، وهكذا، ولذا كان من فقه المدعو وفطنته أن يعرف بنفسه إلى الداعية إذا كان الحال يقتضي ذلك.

ومما يمكن أن يستأنس به في هذا المقام، ما روى أن سفانة بنت حاتم الطائي لما أسرها المسلمون، قامت فخاطبت النبي ﷺ فعرفت بنفسها فأطلق النبي ﷺ سراحها، فقد قالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بي أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الدمار، ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولا يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة حاتم طيء. فقال النبي ﷺ: يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاً، لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه، خلوا عنها فإن أباهما كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق^(١).

ومما يذكره أهل السير والمغازي أن النبي ﷺ لما أطلق سراحها ذهبت إلى أخيها عدي بن حاتم وقد فرّ إلى الشام ورغبته في القدوم على النبي ﷺ، فقدم عليه فأسلم^(٢).

ثالثاً - من صفات الداعية: الرفق بالمدعوين:

هذا واضح من قوله ﷺ: "صم شهر الصبر، ويوماً من كل شهر" قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك، وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها. قال ابن عثيمين: (وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته وضعفت حاله وجاء إلى النبي ﷺ ... فقال له النبي ﷺ: عذبت نفسك. وفي هذا دليل

(١) أخرجه البيهقي في الدلائل ٢٤١/٥ وقال ابن حجر في الإصابة ص ١٧٠٦: وفي سنده من لا يعرف أهـ. وقال

ابن كثير في البداية والنهاية ٢٠٠/٧، هذا حديث حسن المتن، غريب الإسناد جداً، عزيز المخرج.

(٢) انظر: سيرة ابن هشام ٢٢١/٤-٢٢٢، والبداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون

على أنه ليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيقه وأن يعذب نفسه، لأن الله يقول: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾^(١) (٣).

ومن ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله ﷺ ... الحديث^(٣).

قال النووي: (قال العلماء: سبب غضبه أنه كره مسأله لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة، وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو اقتصر عليه، وكان يقتضي حاله أكثر منه، وإنما اقتصر عليه النبي ﷺ؛ لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين إليه، لئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما تقتضيه حاله، كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم)^(٤).

رابعاً- من موضوعات الدعوة: فضل الصيام في الأشهر الحرم:

وهذا واضح في قوله ﷺ: "صم من الحرم"، قال الشوكاني: ("وصم أشهر الحرم"^(٥) هي: شهر القعدة والحجة ومحرم ورجب، وفيه دليل على مشروعية صومها، ولكنه ينبغي ألا يستكمل صوم شهر منها ولا صوم جميعها، ويدل على ذلك ما عند أبي داود من الحديث بلفظ "صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك")^(٦).

(١) سورة النساء، آية: ١٤٧.

(٢) شرح رياض الصالحين ٢/١٤١٠.

(٣) أخرجه مسلم ١٩٦-١١٦٢.

(٤) شرح صحيح مسلم ٤/٥٢-٥٤، وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى

إسماعيل ٤/١٢٣، والمفهم للقرطبي ٣/١٨٥.

(٥) هذا لفظ ابن ماجه ١٧٤١.

(٦) نيل الأوطار ص ٨٣٢.

وقال الفزالي: (اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة، وبعضها يوجد في كل شهر، وبعضها في كل أسبوع أما في السنة بعد أيام رمضان: فيوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم، وجميع الأشهر الحرم مضان الصوم وهي أوقات فاضلة، فالأشهر الفاضلة ذو الحجة والمحرم ورجب وشعبان والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، واحد فرد وثلاثة سرد، وأفضلها ذو الحجة، لأن فيه الحج والأيام المعلومات والمعدودات وذو القعدة من الأشهر الحرم وهو من أشهر الحج^(١)).

فلما كانت الأشهر الحرم مُشْرِفَةً عند الله كان الصوم فيها له فضل ومكانة، لما يدل على تعظيم ما عظمه الله، وذلك بالطاعة والعبادة، جاء في الموسوعة الفقهية: (الأشهر الحرم فضلها الله على سائر شهور العام، وشرفهن على سائر الشهور. فخص الذنب فيهن بالتعظيم، كما خصهن بالتشريف، وذلك نظير قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾^(٢) قال ابن عباس: خص الله من شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرماً، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم، وعن قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم في كل حال عظيماً، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء، فإن الله تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلاً، ومن الناس رسلاً، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل^(٣)).

(١) إحياء علوم الدين، أبو حامد الفزالي ١/٤٣٣-٤٣٤.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٣٨.

(٣) الموسوعة الفقهية ٥١/٥ ومصادرها ومراجعتها.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - التربية على العناية بالفروض والنوافل:

إن التربية على العناية بالفروض والنوافل تتضح في هذا الباب فيما يلي:

(أ) ذكره ﷺ أن أفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل، وأن أفضل صوم النفل بعد صوم الفريضة في رمضان: شهر الله المحرم، فهنا جمع بين فروض الصلاة وبعض نوافلها وتطوعها، وبين صيام الفرض وبعض صيام النفل.

(ب) صيامه ﷺ أكثر شعبان، وهذا من النوافل.

(ج) أمره ﷺ الصحابي الذي جاء بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته - أمره بأن يصوم شهر رمضان، ويوماً من كل شهر، وما زال الصحابي بالنبي يستزيده من صوم النوافل، حتى قال له: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وقال بأصابه الثلاث فضمها ثم أرسلها.

أي أنه يمكن أن يستدل بهذه الأحاديث على التربية بالفروض والنوافل، أو الواجبات والمندوبات، فإذا كان الفروض لها وظائف تربوية أساسية فإن للنوافل أيضاً وظائف تربوية مكملة ومساندة، وهذا يفسر لم لم يكتفِ الشارع بالفروض فقط بل رغب أيضاً في فعل النوافل حتى إن بعضها قد أصبح مؤكداً فعله، لكون النبي ﷺ قد واطب عليه وداوم.

"إن الفرائض هي الأساس والأصل وأعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كما أخبرنا بذلك عنه أعلم الخلق ﷺ فقال فيما يرويه عن ربه: ((وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه))^(١)، ومن الأمور التي ينبغي أن يعنى بها المربي: الحرص على غرس تعظيم الفرائض والاعتناء بها ورعايتها لدى من يربيهم، وضرورة تقديمها على النوافل والتطوعات واهتمام المربي بالفرائض والاعتناء بها لا ينبغي أن يقف عند مجرد تأكيد الإتيان بها وفعلها، بل الاعتناء بالنوافل، إذ هي سبب لتحقيق محبة

(١) أخرجه البخاري ٦٥٠٢ من حديث أبي هريرة ؓ.

الله تعالى ((وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه))^(١).

كما أن بها يكمل ما انتقص من فريضة العبد ((فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة...))^(٢).

واعتناء الشاب بالنوافل والعبادة لله مما يزيده إيماناً وتقوى لله عز وجل، ومما يصلح كثيراً من أحواله.

ومن الوسائل التي تعين المربي على تحقيق هذا الجانب:

(أ) اعتناء المربي نفسه بأداء النوافل والمحافظة عليها حتى حين يضيق به الوقت، وتطبيق المربي للسنة في أداء النوافل في المنزل مما يربي أولاده على الاعتناء بها.

(ب) توجيه الناشئة وغيرهم وبيان منزلة النوافل وفضلها، وقد كان ﷺ يوجه أصحابه إلى الاعتناء بالنوافل.

(ج) أن يراعى في أوقات البرامج العامة التي تقدم للطلاب ترك وقت لأداء النوافل، وبيان ذلك للطلاب وحثهم عليها.

(د) أن يراعي المربي ذلك حين تكليفه لمن يريه بأمر أو مهمة، فحين يطلب الأب من ابنه أداء مهمة عاجلة فليس من المستحسن أن يأمره بترك الراتبة، وحين يكون الأمر عاجلاً يوجهه إلى أن يؤديها في المنزل، أو بعد فراغه من المهمة إن كانت لا تطول^(٣).

ثانياً - من واجبات الناشئة: إطلاع المربي على أحوالهم في العبادة للاستفادة من توجيهاته: لقد غاب الصحابي سنة كاملة عن النبي ﷺ وقد تغيرت حاله وهيئته؛ فقال: يا رسول الله أما تعرفني؟ لقد عرف النبي ﷺ بأنه جاءه قبل سنة فتذكر ﷺ أن

(١) أخرجه البخاري ٦٥٠٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الترمذي ٤١٣، وابن ماجه ١٤٢٦ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) تربية الشباب: الأهداف والوسائل ص ٦٠ - ٦٤.

هيئته تغيرت وحاله قد تبدلت من صحة وعافية إلى نحول وشحوب وجه ونحو ذلك، فسأله عن سبب ذلك فأخبر النبي ﷺ أنه قد صام عامًا كاملاً، فلما أخبره بذلك بين له النبي ﷺ أنه قد شق على نفسه وأتعبها وأتعب جسده مما أثر عليه تأثيراً ظاهراً بيئاً. وأرشده إلى ما يقوم به من الصوم ويجنبه هذا التعب وهذا الإرهاق وذلك التأثير البدني.

وفي ذلك إرشادٌ للناشئة وغيرهم أن يطلعوا المربين على أحوالهم وأفعالهم حتى يكونوا على علم بها ويبينوا لهم الصواب من غيره.

وفي ذلك عدة فوائد تربوية، منها:

(أ) تقويم أفعال الناشئة وغيرهم فما كان صواباً استمروا عليه وإلا عدلوا عنه وأتوا بالصواب والصحيح.

(ب) عدم ضياع كثير من الوقت وكثير من الجهد في الاستمرار على الفعل الخطأ، الذي قد يصبح عادةً تحتاج إلى وقت وجهد للإقلاع عنها.

(ج) التوجيه العام من المربي لمن يقوم على تربيتهم، إذ أنه إذا اطلع على خلل ما ووجده قد يشكل اتجاهًا عامًا، فإنه يسارع إلى علاج هذا الخلل بكل الطرق الممكنة ومن أسرع تلك الطرق وأعمها التوجيه لجميع الأتباع.

ثالثاً- من خصائص التربية الإسلامية: التوازن:

لقد نهى النبي ﷺ الصحابي الذي صام عامًا كاملاً حتى أثر ذلك في جسده وبدنه وهيئته، لقد نهاه عن الاستمرار في هذا الصيام وأرشده إلى صيام يحفظ عليه قوته وطاقته وجهده، أي أن النبي ﷺ أرشده إلى أن يوازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد، فإذا كانت المطالب الروحية تدفعه إلى أن يصوم عامًا كاملاً، فإن هذا يحيف على مطالب الجسد وحقه في الراحة وحفظ قوته ونشاطه، والأمر نفسه إذا استجاب لمطالب الجسد، فإنه يحيف ويجور على مطالب الروح.

نخلص من هذا إلى أن ذلك الحديث دليل على أن التربية الإسلامية تربية متوازنة تجمع بين مطالب الروح ومطالب الجسد، فلا تميل لجانب على حساب جانب آخر ولا

تعلي من شأن جانب وتحط من شأن آخر، ولا تهتم بإحدهما وتهمل الأخرى.
إنها تربية وسط بين هذا وذاك، "إن من أبرز خصائص التربية الإسلامية الوسطية ويعبر عنها بالتوازن وتعني بها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرده المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه، ويطفئ على مقابله، ويحييف عليه، مثال الأطراف المتقابلة أو المتضادة: الروحية والمادية والفردية والجماعية، والواقعية والمثالية، والثبات والتغيير وما شابهها، ومعنى التوازن بينها أن يفسح لكل طرف منها مجاله وبعض حقه بالقسط أو بالقسطاس المستقيم، بلا وكس ولا شطط، ولا غلو ولا تقصير ولا طغيان ولا إفسار، كما أشار إلى ذلك كتاب الله بقوله: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿١﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٢﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٣﴾﴾ (١) (٢) (٣).

رابعاً- التربية على الاستزادة من الخير:

لقد أمر النبي ﷺ الصحابي بأن يصوم شهر رمضان ويوماً من كل شهر، فقال له الصحابي: زدني فإن بي قوة، فأقره النبي ﷺ على ذلك، وزاده فقال: صُم يومين، فرغب الصحابي في الزيادة فقال: زدني، فأقره النبي ﷺ على ذلك وقال: صم ثلاثة أيام، فأحب الزيادة على ذلك فأقره النبي ﷺ وحقق رغبته.

إننا نستفيد من إقرار النبي ﷺ للصحابي في الزيادة في عدد الأيام التي يصومها، أنه ينبغي أن يربي الناشئة على الاستزادة من الخير والاستكثار منه، ما دام لم يؤد ذلك إلى ارتكاب مخالفة شرعية، لأن في ذلك فوائد تربوية مهمة جداً، من ذلك:

(أ) زيادة مساحة الخير في المجتمع ويلزم عن ذلك نقص مساحة الشر والضرر بين الناس، فإن كان معظم الناس يستزيدون من الخير، فإنه لن يكون للشر هذه المساحة العريضة الواقعة في حياة الناس.

(١) سورة الرحمن، الآيات: ٧ - ٩.

(٢) الخصائص العامة للإسلام ص ١٢٧ بتصرف.

(ب) تسخير الجهد والطاقة إلى فعل الخير والإتقان في ذلك وعدم الوقوف عند حدّ القبول والمعتاد ، ولكن محاولة الوصول إلى المراتب العليا والدرجات الفضلى ، فالخير لا حدّ له ، وكلما استكثر الإنسان منه زاد رغبةً في المزيد ، فالخير لا يأتي إلا بالخير ، والجزاء من جنس العمل.

(ج) غرس روح المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إلى الفضائل في نفوس الناشئة ونحوهم ، وإذا رسخت هذه الروح تحقق في أرض الواقع ما كان يعدّه الناس أحلاماً وأمانى تداعب الخيال ولا مكان لها لأن تلامس الواقع لحظة واحدة.

(د) إيجاد نماذج مشرفة أمام الناشئة وغيرهم صالحة للاقتداء بها والسير على منهاجها وتحقيق ما حققت وإنجاز ما أنجزت.

لهذا ينبغي أن يرى الشباب وغيرهم على الاستزادة من الخير.

٢٢٦ - باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة

الحديث رقم (١٢٥١)

١٢٥١- عن ابن عباس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ)) يعني أيام العشر. قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: ((وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)) رواه البخاري^(١).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

غريب الألفاظ:

أيام العشر: العشر الأول من شهر ذي الحجة^(٢).

الشرح الأدبي

يخبر النبي الكريم ﷺ عن فضل العمل الصالح في العشر الأول من " ذي الحجة ". ولذلك بني مطلع الحديث على الأسلوب الخبري. والنفي إذا سلط على النكرة أفاد العموم كما جاء في قوله: " ما من أيام ". ووصف العمل بكونه صالحا " يشع بأن هذا العمل الموصوف بالصلاح، هو المعتد به عند الله تعالى، لقوله عز وجل: "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه..." سورة فاطر، آية: ٢٩. والتعبير بأفعل التفضيل أحب يوحي بالرضا والقبول، والتقريب، وتعلقه بالله يجعله أعظم أثرا لارتباط الأثر بالمؤثر، والاستفهام في قولهم: "ولا الجهاد في سبيل الله؟" حقيقي يراد منه التعلم

(١) برقم (٩٦٩) بنحوه. وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود (٢٤٢٨). تبع فيه المؤلف المنذري في ترغيبه (١٧٢٥) حيث

عزاه إلى البخاري، والترمذي، وأبي داود، وابن ماجه، واقتصر المؤلف على البخاري، ولكنه لم يلتزم

بإيراد لفظ البخاري.

(٢) فتح الباري ٢/٥٣٢.

والاسترشاد لما قرأ في نفوسهم من أن الجهاد أعظم الأعمال. والاستثناء في قوله: "إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشئ" يوحي بأن ذلك الرجل ضحي بالنفس التي هي أغلى من كل شئ، والمال الذي تأتي به النفس مما يدل على عظمة العمل في هذه الأيام التي بلغت هذا المبلغ. والله أعلم.

فقه الحديث

قال النووي: (ومن الصوم المسنون صوم الأيام التسعة من أول ذي الحجة، لحديث الباب^(١)).

وقال ابن قدامة: (وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها، ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها، لحديث الباب^(٢)).
وجاء في الموسوعة الفقهية: (اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة، لحديث الباب^(٣)).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصيام وغيره من الطاعات في العشر الأول من ذي الحجة.
ثانياً: من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه.
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد في سبيل الله.
أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل الصيام وغيره من الطاعات في العشر الأول من ذي الحجة:
هذا واضح من الحديث كله، ووقع في صحيح ابن حبان من حديث جابر بن

(١) المجموع ٢٨٣/٦، وانظر فتح الباري ٤٦٠/٢.

(٢) المغني ٤٤٣/٤.

(٣) الفتاوى الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ٢٠١/١ ط الأميرية ١٣١٠هـ، وحاشية الدسوقي ٥١٥/١، ومغني المحتاج ٤٤٦/١، والقيلوبي وعميرة ٧٣/٢، وكشاف القناع ٢٣٨/٢ (عن الموسوعة الفقهية ٩٢٠-٩٢/٢٨).

عبد الله ﷺ قال رسول الله ﷺ: ((مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُنَّ أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: هُنَّ أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْنًا غُبْرًا ضَاحِينَ جَاءُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ يُرِ يَوْمٌ أَكْثَرُ عِتْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ))^(١).

وقد بيّن العلماء فضل الصيام وغيره من الطاعات في العشر الأول من ذي الحجة في شرحهم لحديث الباب، قال ابن حجر: (ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث... واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندرج الصوم في العمل واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ))^(٢) لاحتمال أن يكون ذلك، لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته، والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال)^(٣).

وقال ابن هبيرة: (في هذا الحديث من الفقه: فضيلة العشر الأول من ذي الحجة، وأنه كذلك من حيث إنه أول شهر حرام بين شهرين حرامين فيه أيام الإحرام من الحاج وأيام رفع الأصوات بالتلبية وقصد الناس بيت الله الحرام للحج الذي جعل الله فيه لمن شاهده منافع، وذكر المنافع بلفظ الجمع للمنكر. وهذا يشتمل على منافع غير محصورة؛ فإن القرآن العظيم إذا شهد بمنفعة فهي التي لا تتعقبها مضرة^(٤)، وهذا لا

(١) أخرجه ابن حبان ٢٨٥٢، وقال محققه: حديث صحيح.

(٢) أخرجه مسلم ١١٧٦، وأبو داود ٢٤٢٩، والترمذي ٧٥٦.

(٣) فتح الباري ٤٦٠/٢.

(٤) قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَآزِقِهِمْ مِنْ يَهِيْمَةِ اللَّاتِغَمْرِ﴾ لسورة الحج، آية: ٢٨.

يكمل إلا بدخول الجنة إن شاء الله تعالى. وأعمال الحاج لهم، وأما غير الحاج، فإن أعمالهم في سبيل البر التي يمكنهم سلوكها راجين أن يلحقهم الله بثواب الحاج والمعتمرين. وهذا يتضح بأن صيام يوم عرفة يعدل عامين إلا أنه لا يستحب صيامه للحاج، فيدل على أن عمل الحاج غير عمل من ليس بحاج^(١).

وقال ابن رجب الحنبلي: (وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده، وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها صار العمل فيه، وإن كان مفضولاً، أفضل من العمل من غيره وإن كان فاضلاً ولهذا قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد" ثم استثنى جهاداً واحداً هو أفضل الجهاد، وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال، وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره، ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره^(٢)).

وقال ابن عثيمين: (العمل الصالح يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق، وحسن الجوار وغير ذلك - كل الأعمال الصالحة... ففي هذا دليل على فضيلة العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة من صيام وغيره)^(٣).

ثانياً - من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه:

هذا واضح من سؤال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ابن حجر: (ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم، وكأنهم

(١) الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد ١٤٩/٣ - ١٥٠.

(٢) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص

٤٥٨-٤٥٩.

(٣) شرح رياض الصالحين ١٤١١/٢.

استفادوه من قوله ﷺ في جواب من سألته عن عمل يعدل الجهاد، فقال: لا أجده، وسيأتي في أوائل كتاب الجهاد من حديث أبي هريرة^(١) (٣).

ومن هذا القبيل ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص^(٢) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد فقال: ((أحيي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد)) (٣).

قال ابن حجر: (فيه أن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد، وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة، وأن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه، ثم لم يقنع حتى استأذن فيه، فدل على ما هو أفضل منه في حقه، ولولا السؤال ما حصل له العمل بذلك) (٤).

وقال ابن أبي جمرة: (من الفقه التثبت في العلوم الشرعية حتى تعلم على تحقيق ويقين والبحث عن ذلك مع الرفيع والوضيع على حد سواء بالأدب، لأن ذلك هو الطريق اللائق بالعلم، وإلا فصاحبه بدعي زائغ عن العلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة^(٥) وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله من المتبعين لهم بمنه) (٥).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد في سبيل الله:

هذا واضح من سؤال الصحابة النبي ﷺ: ولا الجهاد يا رسول الله؟ فقال رسول الله: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".

وعن أبي هريرة^(٦) قال: ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ)) (٦).

قال ابن رجب الحنبلي: (ويمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بوجهين:

(١) أخرجه البخاري ٢٧٨٥ واللفظ له، ومسلم ١٨٧٨.

(٢) فتح الباري ٤٦٠/٢، وانظر: فتح الباري ٥/٦.

(٣) أخرجه البخاري ٣٠٠٤، ومسلم ٢٥٤٩.

(٤) فتح الباري ١٤٠/٦.

(٥) بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري ٢٣٦/٤.

(٦) أخرجه البخاري ٢٦، ومسلم ٨٢.

أحدهما: أن حديث ابن عباس قد صرّح فيه بأن جهاد من لا يرجع من نفسه وماله بشيء يفضل على العمل في العشر فيمكن أن يقال: الحج أفضل من الجهاد إلا جهاد من لم يرجع من نفسه وماله بشيء، ويكون هو المراد من حديث أبي هريرة ويجتمع حينئذ الحديثان.

والثاني: وهو الأظهر أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصير أفضل من الفاضل في نفسه، وحينئذٍ فقد يقترن بالحج ما يصير به أفضل من الجهاد وقد يتجرد عن ذلك، فيكون الجهاد حينئذٍ أفضل منه، فإن كان الحج مفروضاً فهو أفضل من التطوع بالجهاد، فإن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء، وإن كان الحاج ليس من أهل الجهاد، فحجه أفضل من جهاده كالمرأة... وكذلك إذا استغرق العشر كله عمل الحج وأتى به على أكمل وجوه البر من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وانضم إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذل السلام وإطعام الطعام، وضم إليه كثرة ذكر الله عز وجل والعج والثج وهو رفع الصوت بالتلبية، وسوق الهدى، فإن هذا الحج على هذا الوجه قد يفضل على الجهاد، وإن وقع عمل الحج في جزء يسير من العشر ولم يؤت به على الوجه المبرور، فالجهاد أفضل منه^(١).

وقال ابن تيمية: (والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة والصلاة التطوع والصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة... وهذا باب واسع، لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال، على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسينيين دائماً إما النصر والظفر،

(١) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس

وإما الشهادة والجنة، فإن الخلق لابد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة. وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما، فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهما، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد. وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل مية، وهي أفضل الميات^(١).

وقال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل، لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك)^(٢).

(١) مجموع الفتاوى ١٤/٤٦٠-٤٦١، .

(٢) فتح الباري ٥/٦.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - التربية بالتوجيه لاغتنام الأوقات الفاضلة في العمل النافع:

لقد أخبر النبي ﷺ عن فضل أيام العشر الأول من ذي الحجة، فقال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" فأخبر ﷺ عما يكون في هذا الوقت من عمل، وليس أي عمل بل العمل الذي تتوافر فيه صفة الصلاح، أي إننا يمكن أن نستشف من هذا الحديث أنه لفت الأنظار وجذب الانتباه إلى أنه ليس المهم معرفة الوقت الفاضل فقط، وإنما القيام أيضاً فيه بالعمل الصالح، فلا يكفي أن نذكر ونكثر من الذكر لفضائل الأوقات، وإنما المطلوب مع ذلك أن نذكر ما يكون فيه من العمل الصالح بأنواعه المختلفة، إن المهم ليس المعرفة لكن المهم هو العمل ولا يكون أي عمل، بل هو العمل الصالح النافع المفيد في الآخرة، وإذا كان مفيداً في الآخرة، فإنه في الأغلب الأعم مفيد في الدنيا.

إن في هذا الحديث إرشاداً إلى أهل التربية إلى أن يكون همهم الأول العمل والفعل لا الاكتفاء بالتظهير والتأطير ونحو ذلك، فليس هناك فائدة ترجى من تربية تقوم على النظريات المجردة والأفكار البحتة دون أن تلامس أرض الواقع وأن تجد لها مكاناً تعيش فيه، بدلاً من أن تظل حبيسة العيش في العقل والراس.

إننا نسمع كثيراً أن أهل التربية ينادون بأن الإنسان له فترة ذهبية يجب فيها العناية به عناية فائقة، كما يجب وضع البرامج والخطط التي تؤدي إلى الوصول إلى الهدف المبتغى من هذا الإنسان وتفعيلها حتى تؤتي بالثمار المطلوبة، إن هذه الفترة هي فترة الطفولة إلى مطالع سن الشباب، ورغم هذا الاهتمام النظري فإنه تمر هذه السنوات من عمر كثير من الشباب دون عناية تذكر واهتمام يلفت الأنظار فتضيع هذه السنوات الثمينة الغالية هباءً دون جدوى أو نفع مقبول.

والخلاصة أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على أنه يجب تربية الناشئة وغيرهم أن المهم ليس المعرفة فقط وإنما العمل أيضاً، أي الجمع بين العلم والعمل، فلا فائدة من علم لم يتبعه عمل ولا خير في عمل لا يقوم على علم، ولعل في هذا عدة فوائد تربوية مهمة جداً، منها:

أ - دفع الناشئة وغيرهم إلى أن يتعودوا على تطبيق ما يعرفونه والاستفادة منه في حياتهم العملية، بحيث يظهر لهذه المعرفة أثر في أرض الواقع.

ب - تشجيعهم على أن يضربوا أمثلة عملية مضيئة لغيرهم في الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، وفي ذلك دعوة لأن يقتدي بهم الآخرون فيفعلوا مثلما يفعلون؛ وهكذا يظهر ما يسمى بالعدوى الحميدة في فعل الخير والقيام به.

ج - تعويدهم على أن يكون عملهم من الصالح، فبقدر ما يكون صلاح أعمالهم يكون صلاحهم وقيامهم بما ينبغي عليهم، وكلما كان العمل صالحاً كان أكثر دلالة على صلاح الفرد ظاهراً وباطناً سراً وعلانية.

ثانياً - التربية على فقه الأمور وتحصيل الثواب:

إن سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن معادلة الجهاد في سبيل الله للعمل الصالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة، سؤالهم هذا دليل على أن هناك اختلافاً في درجات العمل وما يترتب على ذلك من أجر وجزاء، ويدل على ذلك أيضاً جواب النبي ﷺ على سؤالهم، فلم يساو ﷺ بين العمل الصالح في هذه الأيام وبين الجهاد في سبيل الله على قدر فضله وعظيم شرفه، ونفى هذه المساواة والمعادلة وأثبتها في حالة واحدة وهي الحالة العليا من الجهاد، إنه جهاد بالمال والنفس ثم ينفد المال وتزهق النفس كل ذلك في سبيل الله عز وجل.

أي أن النبي ﷺ بين لأصحابه - على وجه الإجمال - درجات الجهاد ومراتبه، وما يتبع ذلك من اختلاف مقادير الأجر والثواب، وفي هذا إرشاد لأهل التربية والتوجيه والتقويم أن ينشئوا أتباعهم ومن يقومون على شؤونهم على هذا المبدأ وهذه القاعدة، اختلاف الأجر باختلاف درجات العمل نفسه، فلا يتساوى عندهم الأهم مع المهم والأفضل مع الفاضل، إن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على الحرص على ما ينفعهم في دنياهم وآخرهم، ولذا كانوا يحرصون على سؤال النبي ﷺ على مراتب الأعمال، وكانوا يعتمدون الفهم والفقه أساساً للعمل، وهذه ظاهرة صحيحة تدل على إعمالهم لعقولهم وموازنتهم بين الأمور، ورغبتهم في تحصيل العلم النافع من مصادره الأصلية وذلك من خلال سؤالهم للنبي ﷺ حتى يفقهوا الأمور ويكونوا على بينة.

إن مما نعانیه فی الواقع المعاصر أن بعض الشعوب وبعض البلاد يتساوى عندها الفعل الواحد على اختلاف درجاته وأنواعه وهيئاته في الأجر والجزاء، وفي هذا من الضرر ما فيه، بل يزداد الأمر سوءاً أن يتساوى الفعلان المتناقضان فيتساوى المحسن مع المسيء والطيب مع الخبيث، والمتقن مع المهمل، والمجيد مع المفرط، وهكذا حتى أصبح لا يتوقع لهذه الدول وهذه المجتمعات وتلك الشعوب الدرجة الدنيا من التقدم والتحضر، بل تظل حبيسة تخلفها وتراجعها بل انحطاطها.

إن في تعليم الناشئة فقه الأمور لتحصيل الأجر الجزيل من الله تعالى لأن الأجر يختلف باختلاف درجات العمل فوائده تربوية عظيمة من أهمها:

أ - تعويد الناشئة على إتيان الأفضل والأحسن والأجود من الأعمال والأقوال والأفعال، حتى يحصلوا أعظم الأجر وأفضل الثواب وأجزل الجزاء.

ب - إعطاء أهل الفضل حقهم وقدرهم من التقدير والاحترام، وإنزالهم منازلهم التي يستحقونها، بعلمهم وجهدهم وتعبيهم ومثابرتهم، وفي ذلك إبرازهم قدوة أمام المجتمع وأسوة وإقراره، فيعملون أعمالهم، وينسجون نسجهم ويسيروا على سيرهم، وفي ذلك إشاعة لروح العلم والعمل والابتكار والإبداع بين أفراد المجتمع حتى تصير ثقافة شائعة بينهم، ومن المعروف أن الثقافة هي التي تشكل توجهات الأفراد وميولهم وأحكامهم وأفعالهم، وكلما كانت الثقافة تنحو نحو الأفضل كانت أفعال الأفراد تنحو هذا المنحى.

ج - تعويد الناشئة أن يعرفوا موقعهم ومكانهم في ضوء هذه الأعمال واختلاف درجاتها، فلاشك أن من يحرص على أن يكون فعله في المرتبة الأعلى يختلف ثوابه وجزاؤه عما يكون عمله في المرتبة الأدنى، وفي هذا تقويم ذاتي مستمر ينبع من الفرد نفسه، فيعرف أين يكون موقعه وأين يكون ترتيبه، فإن كان محسناً ازداد إحساناً، وإن كان في رتبة أقل سعى أن يصل إلى الدرجة الأعلى منها، وهكذا يظل الفرد الصالح في ترقٍ دائم، وفي ذلك صلاح للمجتمع فما المجتمع إلا مجموعة من الأفراد، فإذا صلحوا صلح وإلا كان نصيبه الفساد والخلل والانحراف.

٢٢٧ - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء

الحديث رقم (١٢٥٢)

١٢٥٢- وعن أبي قتادة رضي الله عنه ، قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، قَالَ: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ)) رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

أبو قتادة الأنصاري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢١٧).

غريب الألفاظ:

يومُ عرفة: اليوم التاسع من ذي الحجة ، يوم وقوف الحجيج بعرفة^(٢).

الشرح الأدبي

بني الحديث الشريف علي الأسلوب الخبري ، حيث أخبر فيه الرسول الكريم ﷺ عن منزلة صيام يوم " عرفة " فقال: " يكفر السنة الماضية والباقية " والفعل المضارع: " يكفر " يدل علي استمرار فضل الله علي صائم ذلك اليوم ، وتشديد الفاء في الفعل نفسه يوحي بتكرار المغفرة والستر من جهة رب العزة - جل في علاه - ، وقدم السنة " الماضية " علي " الباقية " ، لأن الذنوب التي صدرت عن العبد في السنة " الماضية " متيقنة ، أما ذنوب السنة المتبقية فمظنونة ، لأنه ربما لا يعيش حتى تأتية تلك السنة ، وعلي كل فإن كلمات الحديث تشع بالأمل الكبير في فضل الله تعالي ، الذي يعطي الثواب الجزيل علي العمل القليل ، ولكن بشرط أن تكون النية صادقة ، وخالصة لوجه الله تعالي ، والطباق بين الماضية ، والباقية يؤكد استيعاب الكفارة لذنوب العبد ما بين يديه من خلفه.

(١) برقم (١١٦٢/١٩٧). أورده المنذري في ترغيبه (١٤٩١).

(٢) اللسان والقاموس في (ع ر ف).

فقه الحديث

اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، لحديث الباب^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي ﷺ عن أمور الدين.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل صيام يوم عرفة.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي ﷺ عن أمور الدين:

هذا واضح من قول أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: سئل رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة؟ فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألونه ﷺ عن أمور دينهم حتى يعلموها ويعملوا بها، لأنه ﷺ يبلغ عن ربه عز وجل. وهذا الحديث حديث طويل يغلب على الظن أن ذكره يوضح ما سبق من حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن أمور دينهم. قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: ((رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ. فَلَمَّا رَأَى عُمَرَ رضي الله عنه غَضِبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمَنُ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ "أَوْ قَالَ": لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطِرْ قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيَفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدًا؟ قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عليه السلام قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طَوَّقْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

(١) حاشية ابن عابدين ٨٣/٢، وحاشية الدسوقي ٥١٥/١، ومواهب الجليل ٤٠٣/٢، والمهذب وشرح المجموع

٢٧٦/٦-٢٧٧، والمغني ٤/٤٤٠، والموسوعة الفقهية ٩٠/٢٨.

ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةٌ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. وَالسَّنَةُ الَّتِي بَعْدَهُ. وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»^(١).

بل بلغ من حرص الصحابة على تعلم أمور الدين أن طلبت الصحابييات من رسول الله ﷺ أن يخصص لهن يوماً يعظهن فيه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ((قالت النساء للنبي ﷺ: غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لِهِنَّ: «مَا مِنْكُمْ أَمْرَاءُ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: «واثنين»^(٢).

قال ابن حجر: (وفي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين)^(٣). وقال أبو العباس القرطبي: (وفي هذا الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت. وما كانوا عليه من الحرص على العلم والحديث عن رسول الله ﷺ)^(٤).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل صيام يوم عرفة:

هذا واضح من قوله ﷺ عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. قال النووي: (معناه: يكفر ذنوب صائمه في السنتين. قالوا: والمراد بها الصفائر، فإن لم تكن صفائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات)^(٥). وقال الشوكاني: (قوله "صوم يوم عرفة يكفر سنتين ... إلخ" في بعض ألفاظ الحديث "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" وقد استشكل تكفيره السنة الآتية لأن التكفير: التغطية، ولا تكون إلا شيء قد وقع. وأجيب بأن المراد يكفره بعد وقوعه، أو المراد أنه يلطف به فلا يأتي بذنب فيها بسبب صيامه ذلك

(١) أخرجه مسلم ١١٦٢.

(٢) أخرجه البخاري ١٠١، ١٠٢، ومسلم ٢٦٣٢.

(٣) فتح الباري ٢٣٧/١ ط الريان.

(٤) المفهم ٦٤٠/٦-٦٤١.

(٥) شرح صحيح مسلم ٥٤/٨/٤، طردار عالم الكتب.

اليوم^(١)... والحديث يدل على استحباب صوم يوم عرفة^(٢).

ويوم عرفة له فضائل كثيرة قال ابن رجب الحنبلي: (منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. ومنها: أنه عيد لأهل الإسلام كما قال عمر بن الخطاب وابن عباس، فإن ابن عباس قال: نزلت^(٣) في يوم عيدين: يوم الجمعة ويوم عرفة^(٤)). وروى عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد أخرجه ابن جرير في تفسيره^(٥)... لكنه عيد لأهل الموقف خاصة، ويشترع صيامه لأهل الأمصار عند جمهور العلماء^(٦)).

وقال الحافظ ابن حجر: (وقد روى مسلم حديث أبي قتادة مرفوعاً: إن صوم عاشوراء يكفر سنة، وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وقد قيل في الحكمة ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى ﷺ، ويوم عرفة منسوب إلى النبي ﷺ فلذلك كان أفضل^(٧)).

وقال ابن رجب كذلك: (فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة: فمنها: صيام ذلك اليوم، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة... فذكر حديث الباب، ومنها: حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم، ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: ((يوم عرفة هذا يوم من مَلَك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له))^(٨).

ومنها: الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي

(١) وقال الشيخ عبد الله البسام: (أو يوفقه لأعمال صالحة تكفر ما يقع فيها من الذنوب) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٩٠/٢.

(٢) نيل الأوطار ص ٨٢٦-٨٢٧.

(٣) يقصد ابن عباس قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] وقد

قال عمر بن الخطاب "نزلت ورسول الله ﷺ قائم بعرفة يوم الجمعة" أخرجه البخاري ٤٥، ومسلم ٢٠١٧.

(٤) أخرجه الترمذي ٣٠٤٤ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ٢٤٢٨).

(٥) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ٨٧/٨-٨٨.

(٦) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص ٤٨٧.

(٧) فتح الباري ٢٤٩/٤.

(٨) أخرجه أحمد ٣٢٩/١، رقم ٣٠٤١، وقال محققوه: إسناده ضعيف ٦٥/٥.

أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه، وفي المسند عن عبد الله بن عمرو قال: ((كان أكثر دعاء النبي ﷺ يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير))^(١) وأخرجه الترمذي ولفظه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"^(٢).

ومنها: كثرة الدعاء بالمغفرة والعق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه)^(٣). وقال الشيخ عبد الله البسام: (صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء)^(٤).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

هذا واضح من ذكر النبي ﷺ ثواب صيام يوم عرفة، ولا شك أن هذا يدفع المدعو إلى امتثال الأمر نظراً لما يترتب على ذلك من خيريناله في الدنيا والآخرة، والنفوس البشرية خلقها الله متشوقة إلى الجزاء الذي يترتب على العمل، فتتشتت أشد ما يكون النشاط عندما ترغّب في الأعمال والأفعال بذكر الثواب المترتب عليها.

(١) أخرجه أحمد ٢/٢١٠، رقم ٦٩٦١، وقال محققوه: حسن لغيره ٥٤٨/١١.

(٢) أخرجه الترمذي ٣٥٨٥ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ٢٨٢٧).

(٣) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص ٤٩٢-٤٩٤.

(٤) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ٣/١٩٠.

الحديث رقم (١٢٥٣)

١٢٥٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ ^(١).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

غريب الألفاظ:

يوم عاشوراء: بالمد وحكي فيه بالقصر وهو اليوم العاشر من شهر المحرم ^(٢).

الشرح الأدبي

إن كلمات الحديث تدل علي أن المصطفى ﷺ كان أول المطبقين للشرع، وأول الطائعين العابدين يدل علي هذا: الفعل الماضي في أول الحديث: "صام يوم عاشوراء، ولما قام بهذه العبادة أمر غيره أن يقوموا بها، ليتحقق الخير، والرشد، والهدي لهم فقال: "وأمر بصيامه". وسبب صيام عاشوراء هو شكر الله تعالى علي نجاة "موسي" عليه السلام ومن معه من المؤمنين، لأنه لما ذهب إلي المدينة المنورة، ووجدوا اليهود يصومونه، صامه، وأمر بصيامه، لأننا أولي بموسي منهم. والله أعلم.

فقه الحديث

يشير الحديثان إلى الحكم التالي:

حكم صوم يوم عاشوراء: اتفق الفقهاء على أن يوم عاشوراء سنة وليس بواجب ^(٣)

(١) أخرجه البخاري (٢٣٩٧)، ومسلم (١٢٨/١١٣٠)، ولفظهما: (فصامه رسول الله ﷺ)، وأمر بصيامه).

والسياق للمندري في ترغيبه (١٥٠٥)، وعند مسلم برقم (١١٣٢/١٢٣٤) بلفظ: (سمعتُ عبد الله بن عباس

يقول: حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ع ش ر).

(٣) حاشية رد المحتار ٢/٣٧٥، حاشية الصاوي ١/٦٩١، مغني المحتاج ٢/١٨٣، المغني ٢/٥، شرح صحيح

مسلم ٨/٤، سبل السلام ٢/٢٨٧.

واستدلوا على ذلك بحديث الباب رقم ١٢٥٢، وأما أمره ﷺ في حديث الباب رقم ١٢٥٣ فمحمول على الاستحباب، لأن أمر النبي ﷺ بصيامه كان حين قدم المدينة ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم فوض الأمر في صومه إلى المتطوع^(١).

المضامين الدعوية^(٢)

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل صيام يوم عاشوراء.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: مراتب صيام يوم عاشوراء.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل صيام يوم عاشوراء:

هذا واضح من الأحاديث، وقد بَوَّب البخاري في صحيحه من كتاب الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، ذكر تحته أحاديث في صيامه وفي الترغيب فيه، من ذلك: حديث عائشة ؓ: ((كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله ﷺ يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه))^(٣).

وحديث ابن عباس ؓ: قدم النبي ﷺ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه^(٤).

ومن حديث أبي موسى ؓ قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً قال

(١) نيل الأوطار ٢٤٣/٤.

(٢) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٥٣ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٥٤، ١٢٥٥.

(٣) أخرجه البخاري ٢٠٠٢، ومسلم ١١٢٥.

(٤) أخرجه البخاري ٢٠٠٤، ومسلم ١١٢٠.

النبي ﷺ: ((فصوموه أنتم))^(١). وحديث ابن عباس ؓ: ((ما رأيتُ النبي ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ))^(٢).

قال ابن حجر: (وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان - وإن كان أحدهما واجباً والآخر مندوباً - لاشتراكهما في حصول الثواب، لأن معنى "يتحرى" أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه)^(٣).

ومنه حديث سلمة بن الأكوع ؓ قال: ((أمر النبي ﷺ رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء))^(٤).

قال ابن حجر: (ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال)^(٥)، ويقول ابن مسعود الثابت في مسلم^(٦): "لما فرض رمضان ترك عاشوراء" مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باقٍ، فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه فلا يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باقٍ ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته ﷺ حيث يقول: "لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر" ولترغيبه في صومه وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا؟^(٧).

(١) أخرجه البخاري ٢٠٠٥، ومسلم ١١٢١.

(٢) أخرجه البخاري ٢٠٠٦، ومسلم ١١٢٢.

(٣) فتح الباري ٢/٤٩٩.

(٤) أخرجه البخاري ٢٠٠٧، ومسلم ١١٢٥.

(٥) أخرجه البخاري ١٩٦٠، ومسلم ١١٢٦ من حديث الربيع بنت معوذ ؓ بنحوه.

(٦) صحيح مسلم ١١٢٧.

(٧) فتح الباري ٢/٤٧٧، ط السلفية.

ثانياً - من موضوعات الدعوة: مراتب صيام يوم عاشوراء:

وهذا يوضحه حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنه: ((حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ : يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ))^(١).

قال ابن القيم: (والصحيح أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم، لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "خالفوا اليهود، صوموا يوماً قبله، أو يوماً بعده"^(٢)) وقال عطاء عن ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود وذكره البيهقي^(٣). وهو يبين أن قول ابن عباس: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائماً^(٤)، أنه ليس المراد به: أن عاشوراء هو التاسع. بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء.

فإن قيل: ففي آخر الحديث: قيل: كذلك كان يصومه محمد ﷺ؟ قال: نعم^(٥). فدل على أن المراد به نقل الصوم لا صوم يوم قبله.

قيل: قد صرح ابن عباس بأن النبي ﷺ قال: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر، وابن عباس راوي الحديثين معاً، فقوله: "هكذا كان يصومه محمد"، أراد به - والله أعلم - قوله "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" عزم عليه، وأخبر أنه يصومه إن بقي، قال ابن عباس: "هكذا كان يصومه" وصدق ﷺ، هكذا كان يصومه لو بقي، فتوافقت الروايات عن ابن عباس، وعلم أن المخالفة المشار إليها بترك إفراده، بل يصام يوم قبله أو يوم بعده، ويدل عليه أن

(١) أخرجه مسلم ١٣٣٠-١١٣٤.

(٢) أخرجه أحمد ٢٤١/١، رقم ٢١٥٤ وضعف إسناده محققو المسند ٥٢/٤.

(٣) السنن الكبرى ٢٨٧/٤.

(٤) أخرجه مسلم ١١٣٢.

(٥) هو آخر الحديث الذي أخرجه مسلم ١١٣٢.

في رواية الإمام أحمد: قال رسول الله ﷺ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» - يعني لصوم عاشوراء - وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوماً وبعده يوماً، فنذكر هذا عقب قوله "لأصومن التاسع" يبين مراده^(١).

وقال ابن القيم أيضاً: (فمراتب صومه ثلاثة: أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع، فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب.

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين إما بنقل العاشر إلى التاسع أو بصيامهما معاً، وقوله: «إن كان العام المقبل صمنا التاسع» يحتمل الأمرين، فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معاً، والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله ومجموع أحاديث ابن عباس تدل عليها، لأن قوله في حديث أحمد ((خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده))^(٢) وقوله في حديث الترمذي ((أمرنا بصيام يوم العاشر))^(٣) يبين صحة الطريقة التي سلكناها والله أعلم^(٤).

وقال ابن القيم كذلك (إن قيل لم كان عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما: أن يوم عرفة في شهر حرام وقبلة شهر حرام، وبعده شهر حرام بخلاف عاشوراء. الثاني: أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشوراء فضوعف ببركات المصطفى ﷺ والله أعلم^(٥)).

(١) تهذيب السنن، ابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي ٢/٢٢٣-٢٢٥.

(٢) أخرجه أحمد ١/٢٤١، رقم ٢١٥٤ وضعف إسناده محققو المسند ٤/٥٢.

(٣) أخرجه الترمذي ٧٥٥ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ٦٠٢).

(٤) زاد المعاد ٢/٧٦-٧٧.

(٥) بدائع الفوائد، ابن القيم ٧٥١هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، وهي نسخة مصورة، ٤/٢١١.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب

وهذا واضح في بيان النبي ﷺ لجزاء صيام عاشوراء بأنه يكفر السنة الماضية، وهذا ترغيب ودفع للمدعوين أن يصوموا هذا اليوم حتى ينالوا هذا الجزاء العميم، وخاصة أن المدعوين -وهم بشر- لا يخلون من الوقوع في الذنوب والآثام، فجاء هذا الصوم ليمحوها بفضل الله ومنه.

الحديث رقم (١٢٥٤)

١٢٥٤- وعن أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: ((يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ)) رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

أبو قتادة الأنصاري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢١٧).

غريب الألفاظ:

يوم عاشوراء: اليوم العاشر من المحرم^(٢).

يُكَفِّرُ: يستر ويمحو^(٣).

الشرح الأدبي

في الحديث السابق عرفنا أن النبي الكريم ﷺ قد صام يوم عاشوراء، وأمر بصيامه " وفي هذا الحديث يبين المصطفى ﷺ منزلة ومكانة ذلك اليوم، ببيان أجر صيامه، وأوضح لنا أنه " يكفر السنة الماضية " وهنا مضاف محذوف تقديره: " ذنوب السنة الماضية " لأن تكفير الذنوب لا يتأتي للأيام أو الليالي، أو السنوات إنما يتطرق لما حدث في تلك الأزمنة من ذنوب ومعاص فالزمن ما هو إلا وعاء لما يحدث فيه من خير أو شر، ويأتي يوم القيامة شاهدا بما وقع فيه، والفعل المضارع: " يكفر " يدل على الاستمرار والتجدد، ويدل على سعة رحمة الله وستره، ومغفرته.

المضامين الدعوية^(٤)

(١) برقم (١١٦٢/١٩٧). أورده المنذري في ترغيبه (١٥٠٤).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ع ش ر).

(٣) المرجع السابق في (ك ف ر).

(٤) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٥٥)

١٢٥٥- وعن ابن عباس رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَنْ يُقْبِلَ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنِ النَّاسِ)) رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

غريب الألفاظ:

قابل: العام المقبل^(٢).

الشرح الأدبي

بني الحديث علي أسلوب الشرط، وجوابه. الذي يعلق الجواب على الفعل وجاء "بأن" في فعل الشرط، لأنها تدل علي الشك في وقوع ما بعدها، فالنبي ﷺ لا يعرف إن كان سيبقي أم لا، لأنه لا يعلم الغيب وهذا هو سبب مجيئه بأن في قوله: "لئن بقيت" وجاء بلام التوكيد في جواب الشرط في قوله "لأصومن التاسع" للتدليل علي أن أنه عزم علي ذلك، واستحضر النية، وزاد التوكيد بالنون المشددة في الفعل المضارع "لأصومن" وعلل سبب ذلك في بعض الأحاديث بأن هذا سيحدث لمخالفة اليهود في صيامهم وهذا يوحي باستقلالية أمة محمد صلي الله عليه وسلم التي حرص الرسول عليها حتى لا تكون تابعة لغيرها ولا ذيلاً للأمم لاسيما في قبائح الأفعال، وكثافة المؤكدات في عبارة الرسول ﷺ تشير إلى عزمه الجازم صيام التاسع مع العاشر مما يشير إلى عظيم فضل هذا اليوم ثم إنه ترغيب لجموع المقتدين به المهتدين بهديه من أمته.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) برقم (١١٣٤/١٣٤).

(٢) شرح صحيح مسلم ٧٠٦.

(٣) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث رقم ١٢٥٣.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - التربية على السؤال عن الأعمال الصالحة وثوابها:

إن النبي ﷺ قد سئل سؤالين كما في أحاديث الباب:

(أ) لقد سئل عن صوم يوم عرفة.

(ب) كما سئل عن صيام يوم عاشوراء.

ومما يلاحظ على هذين السؤالين ما يلي:

(أ) أن السؤال عن أعمال صالحة وأفعال طيبة.

(ب) أن السؤال كان عن نوافل ولم يكن عن فروض، مما يدل على تشوف

السائلين إلى عمل هذه النوافل بعد أن أدوا الفروض ليزدادوا ثواباً على ثواب، وجزاء فوق جزاء.

(ج) أن السؤال جاء عاماً فلم يظهر فيه أكان السؤال عن العمل نفسه أم عن ثوابه،

أم كليهما معاً. وعن أي كان السؤال، فإنه يدل على أن ثقافة السؤال عن الأعمال

الصالحة كانت مستقرة وشائعة فيما بينهم، فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون أشد

الحرص على سؤال النبي ﷺ عن أفضل الأعمال وعن الأعمال التي يترتب على عملها

الثواب العظيم، والمتأمل في حياة الصحابة رضي الله عنهم يدرك مدى الحرص الذي كانوا

عليه، حتى إنهم تربوا على أهمية السؤال والبحث والفهم والمراجعة لاستيعاب الأمور،

وقد شجعهم على ذلك حلم وسعة صدر النبي ﷺ، حيث قام بتسمية هذا الحسن

التربوي الذي جعلهم يتسابقون في هذا الأمر، ولا شك أن ذلك أثمر ثماراً طيبة تمثلت في

هذا العلم وهذه الكنوز من السنة النبوية التي نقلوها إلينا من النبع الصافي، وقد قام

سلف الأمة - رحمهم الله - بالذّب عن تلك السنة، فقدموا خدمة عظيمة لهذا المصدر

الثاني من خلال العناية بالسند والمتن ووضع الضوابط الدقيقة صيانة للسنة.

إن تلك الملكة التربوية التي كانت لدى الصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على السؤال

والمعرفة وتشجيع النبي ﷺ لهم، يعد ذخيرة عظيمة في مجال التربية للقائمين على

التربية والتوجيه ليحرصوا أشد الحرص على حث الناشئة والكبار على السؤال عما

يخفى عليهم، ولا بد من أن يتسع صدر المربين والمعلمين والدعاة للإجابة على الأسئلة حتى يكون السائل على بينة من أمره ويفهم أمور دينه، ويعبد الله على علم.
إن مجتمعاً يسأل أفرادَه عن الخير وثوابه لمجتمع جدير بالترقي والصعود والتقدم والازدهار، إنهم يريدون ليحققوا الخيرية التي حضَّ الشرع عليها وعلى تحقيقها وتفعيلها ووعد من اتصف بها بالتمكين في الأرض.

وغني عن القول أن ذلك يغرس في الناشئة وغيرهم حب المسابقة إلى الخير والمبادرة إليه، وبذل الوسع والجهد لتحقيقه وتحصيل ثوابه وجزائه، وفي ذلك الخير لهم وللمجتمع.
كما أن السؤال والبحث عن المعرفة طريقُ الابتكار والإبداع لأن النفس إذا ألفت الخير واعتادته وأحبت فعله وأحبت السؤال عنه، فإن ذلك يدفعها إلى أن تبتكر طرقاً جديدة وأساليب مخترعة للوصول إليه وفعله والاستمرار على ذلك.

ثانياً - التربية بالاقتداء:

لقد صام النبي ﷺ يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، أي أن النبي ﷺ جمع بين فعله ﷺ وأمره أصحابه ﷺ، فإذا أمر رسول الله ﷺ بشيء كان أول الفاعلين، وإذا نهى عن شيء كان أول المنتهين والمجتنبين، فكان ﷺ قدوة لأصحابه في الامتثال والاجتناب، والسنة والسيرة النبوية مليئة بمثل ذلك، أليس في ذلك أبلغ إرشاد للمربين والواعظين والقائمين على شؤون التوجيه والإرشاد إلى أن يكونوا قدوة لمن هم مسؤولون عنهم، فلا يقيمون جداراً فاصلاً بين القول والفعل، فيكون قولهم جميلاً حسناً طيباً، على حين يكون فعلهم شاهداً على عدم امتثالهم لما نادوا به وأعلنوه ودفعوا غيرهم لفعله وإتيانه؟.

"إن المربي لا ينفصل عن تربيته والاقتتان بين المربي والتربية قائم في أذهان الناس، والمربي نفسه شهادة للتربية، وهذه الشهادة قد تحمل الناس على قبول ما يدعو إليه في تربيته، وقد تحملهم على ردها ورفضها، والذين يتعاملون مع المبادئ مباشرة قلة قليلة في كل عصر ومكان، وأما أكثر الناس فيتعاملون مع حملة المبادئ والناطقين باسمها وكلما كان المبدأ عظيماً وقوياً كان التزامه أشدّ وكان الوصول فيه إلى المطلوب

أشق، والإسلام فيه من الواجبات والتكاليف ما يجعل المجاهدة في سبيل بلوغ مقاماته دائمة لا تفتقر، متصلة لا تنقطع.

وعندما يكون المربي بعيداً عن الالتزامات بواجبات الإسلام وتكاليفه فإنه يكون فتنه للناس يصرفهم بسلوكه عن دين الله ويقطع الطريق على الناس، فمثله كمثل قاطع الطريق، بل هو أسوأ.. إن الناس عندما يرون سلوك المربي مخالفاً للإسلام يصرفهم هذا السلوك عما يريهم عليه، قائلين لو كان هذا هو الحق لظهرت أحقيته على أتباعه وتصرفاتهم.

لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة على امتثالهم لما يدعون غيرهم إليه وعندما رأى سكان البلاد المفتوحة صدق هؤلاء الأصحاب وثباتهم على عقيدتهم وتمثلهم لمنهج دينهم أقبلوا على الإسلام، قال ابن القيم: (ولهذا لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم اختياراً وطوعاً. وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء). ثم يقول ابن القيم: (ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيراً من أهل الكتاب إلى الإسلام، فأخبرونا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام)، وكلام ابن القيم هذا في القرن الثامن الهجري، فكيف لو كان يعيش في عصرنا هذا حيث يعطى المسلم صورة عكسية عن الإسلام وتعاليمه.

والداعية قد يكون معروفاً عند الناس وقد يكون مجهولاً، فإذا شرع في الدعوة وكان معروفاً بالاستقامة والورع فإن كلامه يصل إلى مجامع القلوب، وكانت استقامته وورعه مقدمة القبول والحافز عليه وإذا كان الداعية فقيراً في التزامه واتباعه فإن كلامه يمر من فوق الرؤوس كالسهم الطائش الذي لا يصيب الهدف.

وحياة المربي الخاصة والعامة موضع الملاحظة وعين الناس عليه كالمجهر المكبر، وقبل أن يطالب الناس بترك الغيبة فعليه أن يدفع الغيبة والتهمة عن نفسه وأن يصون حياته الخاصة والعامة عن كل ما يشينها^(١).

(١) قواعد الدعوة إلى الله، د. همام عبدالرحيم سعيد، ط ٢/ دار العدوي، الأردن: ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، ص ٧٧ - ٨٢ بتصرف.

٢٢٨ - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال

الحديث رقم (١٢٥٦)

١٢٥٦- عن أبي أيوب رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ ، قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

أبو أيوب الأنصاري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٣٣١).

غريب الألفاظ:

الدهر: السنة^(٢).

الشرح الأدبي

بني الحديث علي جملة شرطية واحدة، تدل علي الحث، والترغيب؛ لأن أسلوب الشرط يعرض الجزاء مرتبطاً بالفعل، ويترك المؤمن ليختار مصيره، وداعي الله في قلبه يدعوه إليه، فيكون حرّاً الاختيار بعد ظهور العاقبة، وهو يناسب مقام التوجيه، والنصح، والإرشاد وهنا توجيه غير مباشر لاغتمام صيام ستة أيام من "شوال". وحرف العطف "ثم" يدل علي الترتيب مع التراخي، فليس من المحتّم أن يصوم المسلم هذه الأيام عقب يوم الفطر، وليس من الضرورة أن تكون هذه الأيام متتابعة في الصيام - كما يري الفقهاء - ولعل هذا هو سر التكرير في كلمة، "ستا" فلم يقل من اليوم الثاني إلي اليوم السابع مثلاً، ولكنها "ستة أيام اختيارية" لمن كان قادراً علي صيامها، لكي تجبر ما قد عساه حدث من نقص في صيام الفريضة في شهر رمضان و"من" في قوله، "من شوال" للتبويض أي من بعض الأيام في شوال. واجتهد العلماء في توضيح قوله

(١) برقم (١١٦٤/٢٠٤). أورده المنذري في ترغيبه (١٤٨٧).

(٢) انظر: شرح صحيح مسلم ٧٢٣.

كان كصيام الدهر " فقالوا إن رمضان يعادل ثلاثمائة يوم، وهذه الأيام الستة تعادل ستين يوماً، وهما مجموع السنة القمرية.

فقه الحديث

يشير الحديث إلى الحكم التالي:

حكم صيام ستة من شوال عقب رمضان: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، والشافعية، والحنابلة) إلى استحباب صيام ستة من شوال عقب رمضان^(١) واستدلوا بحديث الباب، ولما في ذلك من المبادرة إلى العبادة، ولما في التأخير من الآفات^(٢).
وذهب المالكية إلى كراهة ذلك واستدلوا على ذلك^(٣) بأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه^(٤).

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء لدلالة الحديث الظاهرة على ذلك.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل صيام ستة أيام من شوال.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحكمة من الصيام في شوال.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل صيام ستة أيام من شوال:

هذا واضح من الحديث، فقد أخبر النبي ﷺ أن صيام رمضان وست من شوال كصيام الدهر.

قال النووي: (فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وموافقيهم في استحباب

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل

أحمد عبدالموجود ٧٨/٢، حاشية رد المحتار ٤٢٥/٢، مغني المحتاج ١٨٤/٢، المغني ٥٦/٢، شرح صحيح

مسلم ٥٦/٨، سبل السلام ٢٨٨/٢.

(٢) مغني المحتاج ١٨٤/٢.

(٣) حاشية الصاوي ٦٩٢/١، سبل السلام ٢٨٨/٢.

(٤) المغني ٥٦/٢.

صوم هذه الستة ...، ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت الستة لا تترك، لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنه بعشر أمثالها، رمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في الحديث مرفوعاً في كتاب النسائي^(١).

وقال ابن القيم: (قيل معناه: إن الحسنه لما كانت بعشر أمثالها كان مبلغ ما حصل له من الحسنات في صوم الشهر والأيام الستة: ثلاثمائة وستين حسنة عدد أيام السنة، فكانه صام سنة كاملة، وهذا قد جاء مفسراً في حديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ((صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ))^(٢). وفي لفظ "جعل الله - عز وجل - الحسنه بعشر..." فذكره أخرجه النسائي^(٣) وإسناده حسن وأخذ به جماعة من العلماء^(٤) وقال كذلك (وقد اختلف أهل العلم في القول بموجب هذه الأحاديث، فذهب أكثرهم إلى القول باستحباب صومها منهم، الشافعي وأحمد وابن المبارك وغيرهم، وكرهها آخرون منهم: مالك. وقال مطرف: كان مالك يصوم في خاصة نفسه، قال: وإنما كره صومها لئلا يُلْحَقُ أهل الجاهلية ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه^(٥)...

قال الحافظ أبو محمد المنذري: والذي خشي منه مالك وقع بالعجم، فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد.

وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره في ذلك أم لا؟ فيه طريقتان:

(١) شرح صحيح مسلم ٥٩/٨/٤ - ٦٠.

(٢) أخرجه أحمد ٢٨٠/٥، رقم ٢٢٤١٢ والنسائي في الكبرى ٢٨٧٢/٣، وابن ماجه ١٧١٥ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه ١٣٩٢).

(٣) أخرجه النسائي في الكبرى ٢٨٧٤/٣.

(٤) نقلاً عن جامع الفقه موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ابن القيم ٢١٢/٣.

(٥) قال ابن عبد البر: وقد يمكن أن يكون مالك جهل الحديث، ولو علمه لقال به. الاستذكار ٣٦٩/٩، موسوعة شرح الموطأ.

أحدهما: أن المراد به الرفق بالمكلف، لأنه حديث عهد بالصوم فيكون أسهل عليه، ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل، هذا الذي حكاه القرافي من المالكية وهو غريب عجيب.

الطريق الثاني: أن المقصود به المبادرة بالعمل، وانتهاز الفرصة، خشية الفوات، قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾^(١) وقال ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾^(٢) وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم. قالوا: ولا يلزم أن يعطى هذا الفضل لمن صامها في غيره، لفوات مصلحة المبادرة والمسارة المحبوبة لله.

قالوا: وظاهر الحديث مع هذا القول. ومن ساعده الظاهر فقوله أولى، ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال، وإلا لم يكن لذكره فائدة.

وقال آخرون: لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط وهضم من حقه وواجبه، ندب إلى صوم ستة أيام من شوال، جابرة له، ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه، فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها بشوال^(٣).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: الحكمة من الصيام في شوال:

قال ابن رجب الحنبلي: (وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة: منها: أن صيام ستة أيام بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما سبق.

ومنها: أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص فإن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة، كما ورد عن النبي ﷺ من وجوه متعددة، وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال.

(١) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٢٢.

(٣) تهذيب السنن، ابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي ٢/٣١٠ - ٢١٦.

ومنها: أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها، كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة وعدم قبولها.

ومنها: أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، كما سبق ذكره، وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكراً لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان النبي ﷺ يقوم حتى تتورم قدماه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً؟^(١)

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره فقال: ﴿وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٢) فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانتة عليه ومغفرة ذنوبه، أن يصوم له شكراً عقيب ذلك، كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائماً، ويجعل صيامه شكراً للتوفيق للقيام.

ومنها: أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حياً... وذلك لأن كثيراً من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستئصال الصيام وملة وطوله عليه، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعاً، فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل على عوده على رغبته في الصيام وأنه لم يملّه ولم يستثقله ولا تكرهه به^(٣).

(١) أخرجه البخاري ١١٣٠، ومسلم ٢٨١٩.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٨٥.

(٣) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس، ص

قال الشيخ عبدالله البسام: (استحبّ العلماء أن يكون صيام الست بعد يوم العيد مباشرة؛ لمراعاة أمور عامة منها: المسارعة إلى فعل الخير، ومنها أن المسارعة إليها دليل على الرغبة في الصيام والطاعة وعدم السأم منها. ومنها أن لا يعرض له من الأمور ما يمنعه من صيامها إذا أخرها. ومنها أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة فتكون بعدها، وغير ذلك من الاعتبار، والله الموفق. وأما فضلها فيحصل في أي ستة أيام صيمنت من شوال مجتمعة أو متفرقة^(١)).

وقال أبو العباس القرطبي: (قوله "ثم أتبعه ستاً من شوال" ليس فيه دليل على أنها تكون متصلة بيوم الفطر، بل لو أوقعها في وسط شوال أو آخره، لصلح تناول هذا اللفظ، لأن "ثم" للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان، وإن كان هنالك مهلة، وقد دلّ على صحة هذا قوله في حديث النسائي "وستة بعد الفطر"^(٢) ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصل لصائمتها، مجموعة أوقعها أو مفترقة، لأن كل يوم بعشرة مطلقاً^(٣)).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

لقد رغب النبي ﷺ في صوم رمضان وإتباعه بصوم ست من شوال بأن أخبر أن ثواب ذلك كمن صام السنة كلها.

والترغيب من أساليب الدعوة التي ترغّب المدعو في جنس الطاعات والحرص على القيام بها لما فيها من الأجر والثواب؛ إذ أن الترغيب يكون بوعد الطائعين الحافظين لحدود الله تعالى بعظيم الأجر، وتبشيرهم بحسن المثوبة، فيسوق المدعوين الطائعين إلى الجد في الطاعة، والازدياد من صالح العمل مع الإخلاص فيه^(٤).

(١) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبدالله بن عبدالرحمن البسام ١٩٢/٢.

(٢) قد تقدم قريباً.

(٣) المفهم ٢٣٨/٣.

(٤) انظر: هداية المرشدين، على محفوظ ص ١٩٢ - ١٩٣.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - التربية على الاستمرار على فعل العمل الصالح:

إن الحديث يرغب في صيام ست من شوال بعد صوم الفريضة في رمضان، فإذا كان الفرض قد أُدِّي وفُعل فلا يعني ذلك الوقوف عند هذا الحد، وعند هذا النوع من العبادة، بل المرغب فيه الاستمرار في فعل العمل الصالح، مع اختلاف النوع أو الدرجة، فإذا كان شهر رمضان قد انتهى، فإن شهر شوال يليه، وهذا يفعل فيه ما يفعل في رمضان، مع التحلي بالآداب نفسها التي كانت تمتثل في شهر رمضان، وهذا يعني أن هناك استمراراً في فعل العمل الصالح، ومداومة عليه ومواظبة، فإذا انتهى عمل بُدئ في عمل آخر، وإذا انتهى وقت فاضل انتظر وقت فاضل آخر. وهكذا ينتقل المرء من خير إلى خير، ومن فضل إلى فضل حتى يصير ذلك عادة له، ولا شك أن الاستمرار يحقق كثيراً من الفوائد التربوية، من ذلك:

أ - الاستمرار هو السبيل إلى تحقيق المقاصد وجني الثمار لأن العمل المنقطع لا يكمل أثره ولا ينضج ثمره.

ب - الاستمرار منبع الخيرات وكنز التجارب يكتسب منه المربي البصيرة الواعية ويتقن ما يقوم به إتقاناً يتضاعف به النجاح وتعمم به النتائج، أما العمل المنقطع ففي كثير من أحواله يخرج منه صاحبه صفر اليدين، وينسى اليوم ما عمله بالأمس ويخفق غداً فيما عرفه وخبره اليوم.

ج - الاستمرار باعث على الحيوية ومثير للحماس ومقوٍ للعزيمة، وشاحذ للهمة.

د - الاستمرار هو الطريق إلى الابتكار، فإن استمرار التربية على نمط واحد يورث ملل المربي، وإذا كان ذلك النمط محدود الأثر فإن ذلك سيدفع إلى البحث عن أسلوب جديد وطريقة مبتكرة تحقق من الأثر ما لم يتحقق في السابق وتجدد في نفس المربي النشاط وتطرد الملل^(١).

(١) مقومات الداعية الناجح، ص ٢٠٣-٢٠٤ بتصرف.

ثانيًا - ترك المجال واسعاً لفعل النوافل:

لقد رغب النبي ﷺ في صوم ست من شوال ولكن لم يحدد هذه الأيام الست: أمّن أوله أو وسطه أو آخره أو متتابعة أو متفرقة؟ بل جاء الحديث بصيغة الإطلاق فأَي الأيام صامها من الشهر حققت المطلوب، أليس في هذا مراعاة لأحوال المخاطبين وترك المجال مفتوحاً أمامهم لأن يمتثلوا الأمر والمطلوب بحسب حالة كل واحد منهم وطاقته وجهده وعدم إلزام لهم بأن يكونوا جميعاً في وقت واحد وظرف واحد ممثلين لهذا الأمر فاعلين له؟

أليس في هذا الحديث فوائد تربوية يستفيد منها المربون والمعلمون ونحوهم؟ إن عليهم في بعض الأحيان أن يتركوا المجال مفتوحاً أمام من يقومون بتربيتهم لفعل ما يرشدونهم إليه ويوجهونهم نحوه، لأن ذلك قد يحقق عادات تربوية مفيدة، منها:

أ- ترك الناشئة وغيرهم أن يحددوا هم بأنفسهم أفضل الأوقات وأحسن الهيات لامثال إرشادات المربي وتوجيهاته، وفي ذلك تعويد لهم على الاستقلالية والاعتماد على النفس وتكوين الشخصية المستقلة. "إن على القائمين على المحاضن التربوية أن يأخذوا بأيدي تلامذتهم وأن يسعوا إلى أن يتجاوزوا -في برامجهم التي يقدمونها- القوالب الجاهزة وأن يدركوا أن من حسن تربية الناشئة أن يمارسوا المسؤولية، وألا يبقوا أكلاء على غيرهم في كل شيء فينبغي أن يكون لهم دور ورأي في البرامج التي يتلقونها"^(١).

ب - تعويد الناشئة على التفريق بين ما هو واجب الفعل وما هو غير ذلك لكنه مندوب ومرغب فيه، وما يترتب على ذلك من ناحية الامتثال والإذعان، فيعرف أنه لا يفرط في واجب ولا يهمله ولا يضيعه بحال من الأحوال. أما ما عدا ذلك فإن الأمر يختلف إنه يبذل طاقته ووسعه -حسب الإمكان- لإتيانه وفعله، لكن إذا شغله شاغل عنه، فإنه قد لا يفعله، بسبب ضيق الوقت أو كثرة المشاغل ونحوه.

وفي ذلك تعويد لهم أن يفعلوا الواجبات دائماً وأن يتنافسوا في فعل غيرها من

(١) معالم في المنهج التربوي النبوي، محمد عبدالله الدويش، مجلة البيان، العدد ١٢٥، ص ٤٠.

المندوبات والمرغوبات.

ج - ويترتب على ذلك أنه إذا حدث هناك تعارض بين أمر واجب وأمر غير واجب، ولم يكن هناك مجال للجمع بينهما، فإن الناشئة عليهما أن يقدموا فعل الواجب وأن يلتزموا ذلك، وفي ذلك تعويد لهم على فعل الأولويات.

٢٢٩ - باب استحباب صوم الاثنين والخميس

الحديث رقم (١٢٥٧)

١٢٥٧ - عن أبي قتادة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ سئل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ ، فَقَالَ : ((ذَلِكْ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ)) رواه مسلم ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو قتادة الأنصاري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢١٧).

الشرح الأدبي

لقد بني الحديث علي الأسلوب الخبري، حيث يخبرنا المصطفى ﷺ بمنزلة ذلك اليوم "يوم الاثنين" وكأنه يذكر سباب تلك المنزلة فيتبين أنه "ولد فيه" وبعث فيه، أو أنزل عليه الوحي فيه "وبناء الأفعال الثلاثة للمجهول في: "ولدت - بعثت - أنزل" يشع بأن ولادته وخلقه، وبعثه، وإنزال الوحي عليه، لم يكن من عند نفسه، ولم يفعله أو يدع ذلك، ولكن أمره كله يرجع إلي الله تعالى فهو "الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله.."، والفعل "أنزل" يوحي بأن القرآن الكريم نزل من أعلي وهذا المضمون أكده حرف الجر: "علي" فهو يفيد الاستعلاء وغذاء الروح لا يتحقق إلا من جهة العلو، فالذي خلقها هو "الأعلى".

فقه الحديث

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها:

- ١ - حكم صيام يوم الاثنين والخميس: اتفق الفقهاء على استحباب صيام يوم الاثنين والخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال ^(٢).

(١) برقم (١١٦٢/١٩٧).

(٢) حاشية رد المحتار ٢/٣٧٥، فتح القدير ٢/٣٠، حاشية الدسوقي والشرح الكبير ١/٥١٧، حاشية الصاوي والشرح الصغير ١/٦٩٢، مغني المحتاج ٢/١٨٢، المغني ٣/٥٩، العدة شرح العمدة ١٥٧، سبل السلام ٢/٢٨٧، نيل الأوطار ٤/٢٤٩.

٢- أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه^(١).

المضامين الدعوية^(٢)

أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على سؤال النبي ﷺ عن صيام النوافل.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل صيام الاثنين والخميس.

ثالثاً: من آداب المدعو: تحري الأوقات الفاضلة وشغلها بالعبادة.

أولاً - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على سؤال

النبي ﷺ عن صيام النوافل:

وهذا واضح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: "أن رسول الله سئل عن صوم يوم الاثنين".

وقد وقع ذلك من الصحابة كثيراً، من ذلك ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ الْأَيَّامَ، يَسْرُدُ، حَتَّى يُقَالَ: لَا يَفْطِرُ، وَيَفْطِرُ الْأَيَّامَ حَتَّى لَا يَكَادَ أَنْ يَصُومَ، إِلَّا يَوْمَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ، إِنْ كَانَ فِي صِيَامِهِ، وَإِلَّا صَامَهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ، وَتُفْطِرَ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ، إِلَّا يَوْمَيْنِ، إِنْ دَخَلَ فِي صِيَامِكَ، وَإِلَّا صُمْتَهُمَا. قَالَ: أَيُّ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ، وَيَوْمُ الْخَمِيسِ، قَالَ: ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: قُلْتُ: وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ، مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ. قَالَ: ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ، وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ))^(٣).

قال ابن رجب: (قد تضمن هذا الحديث ذكر صيام رسول الله ﷺ من جميع

(١) سبل السلام ٢٨٧/٢.

(٢) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٥٧ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم (١٢٥٨، ١٢٥٩).

(٣) أخرجه أحمد ٢٠١/٥، رقم ٢١٧٥٣، وقال محققو المسند: إسناده حسن ٨٥/٣٦ - ٨٦.

السنة. وصيامه من أيام الأسبوع، وصيامه من شهور السنة^(١).

وعن أبي هريرة قال: ((أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَصُومُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَتَهَاجِرَيْنِ. يَقُولُ: دَعَهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا))^(٢).

وهو عند أحمد بلفظ ((كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس قال: فقيل له. قال: فقال: إِنَّ الْأَعْمَالَ تُغْرَضُ كُلُّ اِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمَتَهَاجِرَيْنِ فَيَقُولُ أَخْرَهُمَا))^(٣).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل صيام الاثنين والخميس:

هذا واضح من الأحاديث الثلاثة، حيث أخبر النبي ﷺ في حديث أبي قتادة عندما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: "ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، وأنزل عليه فيه". وقال ابن عثيمين: (أما صوم يوم الاثنين فإن النبي ﷺ سئل عن صومه، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت أو أنزل عليّ فيه، وكذلك مات فيه - عليه الصلاة والسلام - فيوم الاثنين ولد فيه النبي ﷺ، لكن في أي شهر؟ لم يتبين هل في شهر ربيع الأول، أو في غيره؟ وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره؟ إنما المؤكد أنه ولد في يوم الاثنين. كذلك أيضاً أنزل على الرسول ﷺ فيه يعني: أول ما نزل عليه القرآن في يوم الاثنين. والراوي شك هل قال: أنزل أو بعثت. وبينهما فرق، لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث. أنزلت عليه سورة ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾^(٤) وبهذا صار نبياً وأنزل عليه، وأما البعث وهو الإرسال فإنما كان بقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الْأُمَدَّيْنِ﴾^(٥) وهذا بعد الأول.

(١) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص ٢٣٦.

(٢) أخرجه ابن ماجه ١٧٤٠ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه ١٤١٥).

(٣) أخرجه أحمد ٣٢٩/٣، رقم ٨٣٦١، وقال محققو المسند: حديث صحيح ٩٨/١٤.

(٤) سورة العلق، آية: ١.

(٥) سورة المدثر، آية: ١.

وعلى كل صار هذا اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة: ولادة الرسول ﷺ وإنزال الوحي عليه، أو إرساله إلى الناس^(١).

أما صوم الاثنين والخميس فقال: أشار ﷺ إلى فضل صيامهما في حديث أبي هريرة ؓ حيث قال: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".

كما أنه ﷺ لفضل صيام الاثنين والخميس، كان يتحرى صومهما، كما في حديث أم المؤمنين عائشة ؓ الحديث الثالث، قال د. الحسيني هاشم: (فيه فضل صيامهما، فضلا عن تحسين الأعمال فيهما)^(٢).

وقد ورد في فضل صيام الاثنين والخميس الكثير من الأحاديث منها ما رواه مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد: ((أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فِي طَلَبِ مَالٍ لَهُ، فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ))^(٣). وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: ((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُفْقَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيَقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا))^(٤) وفي رواية عنده: ((تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ وَاِثْنَيْنٍ))^(٥).

ورواه أحمد وابن حبان بلفظ ((تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ اِثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ وَتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اِثْنَيْنٍ وَخَمِيسٍ))^(٦).

(١) شرح رياض الصالحين ١٤١٤/٢.

(٢) شرح رياض الصالحين ٦٢٤.

(٣) أخرجه أبو داود ٢٤٣٦ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢١٢٨).

(٤) أخرجه مسلم ٣٥ - ٢٥٦٥.

(٥) أخرجه مسلم ٣٦ - ٢٥٦٥.

(٦) أخرجه أحمد ٢٦٨/٢، رقم ٧٦٣٩، وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم ٧٧/١٣، وابن

حبان ٣٦٤٥، وصححه محققه.

وقال الشوكاني: (وأحاديث الباب تدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال)^(١).

ثالثاً - من آداب المدعو: تحري الأوقات الفاضلة وشغلها بالعبادة:

وذلك اقتداء بالنبي ﷺ فقد قالت عنه عائشة رضي الله عنها: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ" الحديث الثالث.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ؛ وَهَذَا الشَّهْرُ، يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ))^(٢).

قال ابن حجر: (وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان وإن كان أحدهما واجباً والآخر مندوباً لاشتراكهما في حصول الثواب، لأن معنى يتحرى: أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه)^(٣).

وقد بين رضي الله عنه سبب حرصه على صوم الاثنين والخميس - في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الثاني - فقال (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) قال المباركفوري: (أي طلب الزيادة ورفع الدرجة)^(٤) وقال السيوطي عن عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس: (قال الشيخ ولي الدين: إن قلت ما معنى هذا مع أنه ثبت في الصحيحين، أن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، قلت: يحتمل أمرين: أحدهما أن أعمال العباد تعرض على الله تعالى كل يوم ثم تعرض عليه أعمال الجمعة في كل اثنين وخميس ثم تعرض عليه أعمال السنة في شعبان، فتعرض عرضاً بعد عرض، ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقه أو يستأثر بها عنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية. ثانيهما: أن المراد أنها تعرض في اليوم تفصيلاً ثم في الجمعة جملة أو بالعكس)^(٥).

(١) نيل الأوطار، ص ٨٢٢.

(٢) أخرجه البخاري ٢٠٠٦، ومسلم ١١٣٢.

(٣) فتح الباري ٢٤٩/٤، .

(٤) تحفة الأحوذني بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ٩٤٦/١.

(٥) حاشية السيوطي على سنن النسائي ٥١٧/٤.

وقال الشيخ عبدالله البسام: (ويدل الحديث - أي حديث أبي قتادة الحديث الأول - على استحباب صوم الاثنين من كل أسبوع، ذلك أن هذا اليوم المبارك امتن الله فيه على المسلمين بثلاث منن عظام هي: ولادة النبي ﷺ، وبعثته ﷺ رسولا بشيراً ونذيراً إلى هذه الأمة، والنعمة الثالثة إنزال القرآن الكريم في هذا اليوم، ولا شك أن هذه نعم عظام وآلاء جسام خص الله تعالى بهن يوم الاثنين، فصار كأنه يوم فرح وسرور يستحق الله تعالى الشكر عليها، وشكر الله هو القيام بعبادته.

كما جاء الفضل بصوم يوم الخميس من كل أسبوع، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي ﷺ قال: "تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".

ولا دليل في الحديث على مشروعية إقامة الموالد، فإن العبادات توقيفية ولا تكون إلا من الشارع، والشارع عين العبادة التي تؤتى في يوم الاثنين، وهي فضيلة صيامه، فنقتصر على الوارد ولا نتعداه.

ومعنى عرض الأعمال - والله أعلم - إظهارها والإخبار عنها وجزاؤها عند الله تعالى، فالأفضل أن يعرض عمله في يوم هو صائم فيه، ليظهر تجمله في هذا اليوم، فكل مناسبة لها زينتها ومظهرها اللائق بها^(١).

وقال ابن رجب الحنبلي عن اغتنام الأوقات الفاضلة: (جعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلاً على بعض، كما قال تعالى: ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾^(٢) وقال الله تعالى: ﴿ أَحْبَبُّ أَشْهُرٍ مَّعْلُومَتٌ ﴾^(٣) وقال الله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾^(٤) كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض.

(١) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبدالله بن عبدالرحمن البسام ١٩١/٢ - ١٩٢.

(٢) سورة التوبة، آية: ٣٦.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٩٧.

(٤) سورة البقرة، آية: ١٨٥.

وجعل ليلة القدر خيرًا من ألف شهر. وأقسم بالعشر وهو عشر ذي الحجة على الصحيح. وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا والله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته، يُتَقَرَّبُ بها إليه، والله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضلله ورحمته عليه، فالسعيد من اغتتم مواسم الشهور والأيام والساعات. وتقرّب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد بها سعادة يأمن بها من النار وما فيها من اللفاتح، وقد أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم^(١)، وفي رواية الطبراني^(٢) من حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدًا^(٣).

(١) ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن أبي الدنيا في الفرج. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبيهقي في الشعب وأبي نعيم في الحلية. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم ١٠٠١، ولكن حسنه في السلسلة الصحيحة برقم ١٨٩٠.

(٢) ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني في الكبير وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم ١٩١٥، لكنه حسنه في السلسلة الصحيحة برقم ١٨٩٠.

(٣) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس

الحديث رقم (١٢٥٨)

١٢٥٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ، قَالَ: ((تُفَرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأَحَبُّ أَنْ يُفَرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)) رواه الترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن)، ورواه مسلم^(٢) بغير ذكر الصوم.

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

الشرح الأدبي

ألفاظ الحديث تنبيء ببعض الأمور التي تتفع المؤمنين، فقد بين الرسول الكريم ﷺ، أن الأعمال تعرض يوم (الاثنين والخميس). وهذا الإخبار - في حد ذاته - رحمة كبرى، ليتذكر المسلم أن "الرقيب والعيتد" جالسان، وحاضران يرقبانه، ويعدان عليه ما يقول، ويفعل، ويمهلانه مدة من الزمن لعله يتوب، فإن لم يتب كتب تلك السيئات، ورفعت هذه التقارير إلى رب العزة - جل في علاه - كل يوم اثنين وخميس، لتكون تلك الصحف حجة علي العبد يوم القيامة حيث يقال له: "اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا" لعل هذا سبب حبه للصيام في هذين اليومين لكي يتوافق رفع عمله الصالح مع صيامه فيرفعان في خير يحدوه خير كما أنهما سيكونان سنة لأمتهم من بعده تساعدهم في محو خطاياهم قبل رفعها؛ لأن الحسنات كما هو معلوم تذهب السيئات.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) برقم (٧٤٧) وقال: حديث حسن غريب. أورده المنذري في ترغيبه (١٥٣٧).

(٢) برقم (٢٥٦٥/٣٦).

(٣) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٥٩)

١٢٥٩- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. رواه الترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن).

ترجمة الراوي:

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).

غريب الألفاظ:

يَتَحَرَّى: التحرَّى: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول^(٢).

الشرح الأدبي

تخبر أم المؤمنين (عائشة عن عادة جرى عليها فعل الرسول ﷺ وهي صيام الاثنين، والخميس، والفعل المضارع: "يتحرى" يصور بدقة حالة الترقب الشديد من قبل النبي الكريم ليومي الاثنين والخميس. وهو فعل يدل علي الاستمرار والتجدد. وتشديد الرأء في: "يتحرى" يدل علي تكرار ذلك التحري منه، وذلك ليعلم أفراد الأمة ترقب الأوقات الشريفة المباركة فيستقبلونها بالأعمال الصالحة القائمة علي الإخلاص، والإتقان، وحسن النية، والخلق، وحفظ حدود الله، لأن كل نفس ستري ما قدمت من خلال تلك الصحف التي ترفع بما فيها من عمل كل اثنين، وخميس: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ آل عمران ١٣٠.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) برقم (٧٤٥). وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان (الإحسان ٢٦٤٢). أورده المنذري في ترغيبه (١٥٤١).

(٢) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ٩٤٥/١.

(٣) تم دمجها مع مضامين الحديث رقم (١٢٥٧).

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - التربية بالممارسة:

لقد كان النبي ﷺ أفضل من ربّى أتباعه وأصحابه بالفعل والممارسة فكانوا يشاهدونه ويرونه وهو يفعل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به، أما إذا نهاهم عن شيء فكان أول المنتهين وأسرع المجتنبين وأصدق المتبعدين وأخلص القائمين بذلك، وكذلك الشأن فيما يأمرهم به، إنه ﷺ أصدق من جمع بين القول والعمل فكانت حياته ﷺ تطبيقاً لقوله، ولهذا وصفته زوجته عائشة ؓ - وهي أعلم الناس به - أن خلقه القرآن^(١)، فكان ﷺ ينتهي عند حدوده فيحلّ حلاله ويحرّم حرامه. فكان ذلك له تأثيراً ما بعده تأثير على أتباعه وأصحابه، فكانوا يقتدون به ويعملون عمله ويفعلون فعله، فإذا رأوه يصلي صلوا وإذا رأوه يصوم صاموا، وإذا رأوه يؤدي مناسك الحج أدوا مثله ﷺ، إنهم يريدون أن يكونوا تابعين له مقتدين به، فكان هذا نجاحاً من المربي الأول ﷺ أيما نجاح لم يحققه مرب آخر عرفته البشرية، إنه ﷺ في كلمة واحدة ربّى أتباعه بممارسته وفعله ﷺ حتى إنه ﷺ كان يفعل الفعل ولا يأمر أصحابه به فكانوا ﷺ يسارعون إلى الاقتداء به، لأنهم ﷺ يعرفون أنه ﷺ ما يريد بهم إلا الخير والفلاح والصلاح، وأحاديث الباب تشهد على ذلك؛ ففي الحديث الأول سئل ﷺ عن صيام يوم الاثنين، فكان مبعث السؤال أنهم رأوه ﷺ يصومه ويكثر من ذلك، ولذا سألوه حتى يجمعوا بين الفعل ومعرفة الحكمة والسبب من ورائه إن أمكن ذلك، إنهم يفعلون فعله ﷺ لكنهم يرغبون أن يجمعوا مع ذلك المعرفة والعلم، إن تيسر ذلك، وفي الحديث الثاني أخبر النبي ﷺ أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس وبعد أن أخبر بذلك قال عن نفسه: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إنه أخبر عن نفسه وعن سبب حرصه على صيام هذين اليومين، ومن الملاحظ أنه لم يأمر أصحابه بذلك في هذا الحديث، واكتفى بالإخبار عن نفسه، وهذا خير وسيلة لأن

يمثل الأتباع والأصحاب إذا وقر في قلبهم الحب للمربي وتعظيمه وتبجيله، إنه بمجرد أن يخبر أنه يعمل هذا العمل أو يروونه يعمل هذا العمل، فإن أتباعه يسارعون إلى الاقتداء به، لأنه المثل الأعلى لهم والقدوة الحسنى لهم.

وهكذا الشأن في الحديث الثالث: أن زوجه عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه ﷺ كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهذا أوضح الأدلة على أنه ﷺ كان يربي أتباعه بالفعل والممارسة، ولا يكتفي بالقول وحده.

ومما لا شك فيه أن التربية بالفعل أشد وقعاً من التربية بالقول وحده، لأنها المثال العملي للتربية والتطبيق الفعلي لها وإيجاد لها في أرض الواقع، إنها تُوجد مثلاً حياً للتربية يعيش ويتحرك وينام ويقوم ويفعل سائر ما يفعله البشر، فيسهل الاقتداء والتأسي به، ويتيسر الامتثال. وفي ذلك دعوة للمربين والواعظين وأهل التوجيه والمرشدين أن يربوا الناشئة وغيرهم عن طريق الممارسة والفعل والعمل، لأن لها من التأثير ما لا يخفى ومن النتائج ما يبهر ومن الثمرات ما يجذب.

ثانياً - التربية على أداء شكر النعم:

لقد أخبر ﷺ أنه يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، ويوم بعث فيه أو أنزل عليه القرآن فيه، فكان هذا - كما هو في الظاهر - قياماً منه ﷺ بواجب الشكر لربه عز وجل الذي أنعم عليه بالإيجاد من العدم، وخلق له بعد أن لم يكن، وكرمه، وزاد في تكريمه بأن بعثه رسولاً للعالمين وجعله أفضل الرسل وأكرمهم عليه، كما أوحى إليه القرآن الكريم الذي نسخ الكتب السابقة وهيمن عليها، وهو معجزته الباهرة الدالة على صدق رسالته ﷺ والتي عجز البشر - وسيعجزون - عن الإتيان بمثلها أو بسورة منه.

فكان صيامه ﷺ من الوسائل التي قام بها ﷺ شكراً لله على هذه النعم العظيمة والفضائل الجليلة، وقد أصاب أمته من هذا الخير الكثير ومن هذا الفضل الشيء العميم، فكل خير أصابها كان هو ﷺ السبب فيه، لذا كانت أمته تصوم يوم الاثنين كما صام اقتداءً به ﷺ في شكره وحمده لربه، وفي ذلك تربية للأمة

على القيام بواجب الشكر للنعم التي تفضل الله بها عليهم، وهذا أدعى إلى ديمومة النعم وزيادتها، لأن النعم تزيد بالشكر، إنها تربية هادفة راقية تعمل على تحقيق سعادة الفرد والمجتمع.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أخبر ﷺ أنه يصوم يومي الاثنين والخميس، لأن الأعمال في الأسبوع تعرض في هذين اليومين، فتزامناً مع هذا يصومهما ويقدم فيهما هذا العمل الطيب، وإذا صامهما ﷺ فإن أمته ستقتدي به في ذلك فتصومهما وتحرص على ذلك، لعل الله أن يتقبل أعمالهم الصالحة ويتجاوز عما سواها أو يقلبها إلى صالحات وحسنات وطيبات، ففضله سبحانه عظيم وخيره كثير، فهو أهل الجود والإحسان والفضل والمن.

والسؤال هنا لماذا كان الصيام بالتحديد هو الذي فعله النبي ﷺ في هذين اليومين مع أن مجال الأعمال الصالحة مجال واسع من صلاة وزكاة وصدقة وإحسان وبر ونحو ذلك؟

لعل الجواب يكون بما للصوم من خصائص قد لا تتوافر في غيره من الأعمال الصالحة، وذلك على النحو التالي:

أ - إنه عمل يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً في اليوم الذي يشمل الليل والنهار، إن الصائم يصوم ما يقارب اثنتي عشرة ساعة أو يزيد عن ذلك في بعض الأوقات، ومن ثم كانت الطاعة في الصيام أطول من غيرها.

ب - إن الصائم يحرص أشد الحرص على أن يكون في يوم صيامه أشد طاعة لله وامتنالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه، بحيث يكون يوم صيامه مختلفاً عن يوم فطره، وما ذلك إلا لأن الصيام يهذب أخلاق الصائم ويدفعه إلى الاجتهاد في الطاعة والإذعان، فكان ذلك أنسب لأداء الشكر وأنسب لوقت عرض العمل، فإذا كان صاحب العمل قد أظهر إذعانه لله وخضوعه لله، فإن الله برحمته وفضله قد يتكرم عليه - وقت عرض العمل - فيمحو السيئة ويزيد الحسنه.

ج - إن الصائم قد امتنع عن المباحات طول صومه ابتغاء رضا الله تعالى. إنه امتنع

عما أباح الله رجاء -والله أعلم- في أن يمنع الله عنه عقابه وعذابه الذي يستحقه بفعله السيئات والذنوب.

والخلاصة أن النبي ﷺ بصيامه هذين اليومين ربّى أتباعه على القيام بواجب الشكر، وعلى أن يفعلوا الطيب من العمل وقت عرض الأعمال لعل الله أن يتوب عليهم ويتقبلهم ويبدل سيئاتهم حسنات، والله أعلم.

فما أجمل أن يربي المربون أتباعهم على هذا، فلا يكون عملهم إلا طيباً ولا يكون فعلهم إلا طيباً، ولا قولهم إلا طيباً، ولا تكون حياتهم إلا طيبة، فإن من عاش طيب الأفعال والأقوال والخصال كان طيب الجزاء في الآخرة.

٢٣٠- باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

والأفضل صومها في الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والصحيح المشهور هو الأول.

الحديث رقم (١٢٦٠)

١٢٦٠- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٨).

غريب الألفاظ:

أوتر: أصلي مثني مثني، ثم أصلي في آخرها ركعة مفردة^(٢).

الشرح الأدبي

قام المعنى في الحديث على أسلوب التشويق بالإجمال بالعدد (ثلاث) ثم التفصيل، وهو ما يحدث ترقباً لدى المخاطب، وتوكيد للمعنى الذي ذكر مرتين إجمالاً ثم تفصيلاً وبدأ بالأهم ثم المهم وفي الحديث حسن تقسيم، وجمال في انتقاء الكلمات، ولل فعل المضارع: "أوتر" دلالات مؤثرة في الحث على التوحيد، وأهمية ذلك قبل النوم. ، وقول أبي هريرة رضي الله عنه (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم) التعبير بالوصية يشير إلى خصوصية في العطاء تستلزم مزيد العناية، والمحبة؛ لأن الموصي غالباً يوصي من يحب بما يحب، وقد قال بعده (خليلي) والخلة من أشد أنواع المحبة، ثم إنه أضافه لنفسه لبيان الخصوصية، وهذه العبارة توحى بعلو قيمة الموصى به، وهو (بصيام ثلاثة أيام من كل شهر) لأن الصيام على هذه الطريقة ليس فيه مشقة كبيرة، والحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام

(١) أخرجه البخاري (١٩٨١) واللفظ له، ومسلم (٧٢١/٨٥). أورده المنذري (١٥٢٢).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (وت ر).

تساوي بفضل الله ثلاثين يوماً، فهو كصيام الدهر مع قدرة غالب الناس عليه (وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى) ولفظ المثني يحدد العدد، ولفظ الضحى يحدد وقت النافلة وقوله: (وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ) أي أصلي الوتر، لكي يضمن عدم فوت الأجر، ووصية الخليل بهذه الأمور تشير إلى أهميتها مع يسرها الذي يوحى بشفقة الخليل على خليله بعدم تكليفه بما يشق عليه كما تجعلها في استطاعة الجميع.

فقه الحديث

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها:

- ١- حكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر: اتفق الفقهاء على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض^(١).
- ٢- حكم صلاة الضحى: اتفق الفقهاء على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان^(٢).
- ٣- استحباب تقديم صلاة الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ^(٣).
- ٤- تأكيد هذه الأمور - يعني صوم ثلاثة أيام، وركعتي الضحى، والوتر، بالقصد إلى الوصية بها، واقتصر في الوصية على الثلاثة، لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية.
- ٥- جواز الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحديث بالنعمة والشكر لله، لا على وجه المباهاة^(٤).

(١) حاشية رد المحتار ٢/٣٧٥، فتح القدير ٢/٣٠١، حاشية الصاوي والشرح الصغير ١/٦٩٢، مغني المحتاج ٨٤/٢، المغني ٢/٥٩، شرح صحيح مسلم ٥/٢٣٤، سبل السلام ٢/٢٩١، نيل الأوطار ٤/٢٥٣، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ٢/٣٢٢.

(٢) حاشية رد المحتار ٢/٢٢٢، حاشية الصاوي والشرح الصغير ١/٤٠٣، مغني المحتاج ١/٤٥٥، كشاف القناع ١/٤٤٢، شرح صحيح مسلم ٥/٢٣٤، فتح الباري ٣/٧١، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ٢/٣٢٢.

(٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ٢/٣٢٢، فتح الباري ٣/٧١.

(٤) فتح الباري ٤/٢٧٧.

المضامين الدعوية^(١)

أولاً: من موضوعات الدعوة: مراعاة النبي ﷺ أحوال أصحابه ﷺ.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل ركعتي الضحى والوتر.

رابعاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

خامساً: من موضوعات الدعوة: حرص التابعين على السؤال عن أحوال النبي ﷺ.

سادساً: من موضوعات الدعوة: المداومة على العمل.

أولاً - من موضوعات الدعوة: مراعاة النبي ﷺ أحوال أصحابه ﷺ:

وهذا واضح من قول أبي هريرة ؓ: "أوصاني خليلي ﷺ". وقول أبي الدرداء ؓ: "أوصاني حبيبي".

قال ابن حجر: "الخليل: الصديق الخالص الذي تخللت محبته فصارت في خلاله أي في باطنه، واختلف: هل الخلعة أرفع من المحبة أو بالعكس. وقول أبي هريرة هذا: "أوصاني خليلي" لا يعارضه ما تقدم من قوله ﷺ: "لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر"^(٢)، لأن الممتع أن يتخذ هو ﷺ غيره خليلاً لا العكس، ولا يقال: إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين لأننا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة... وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء فيما رواه مسلم، ولأبي ذر فيما رواه النسائي^(٣) والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانسراح، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص... (وقد) اقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية، ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال، وخصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلاً ونهاراً

(١) تم دمج المضامين الدعوية لأحاديث الباب في شرح هذا الحديث - ١٢٦٠.

(٢) أخرجه البخاري ٤٦٦، ومسلم ٢٣٨٢.

(٣) أخرجه النسائي ٢٤٠٤، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي، ٢٢٦٦).

بخلاف الصيام^(١).

ونقل ابن حجر في موضع آخر قول ابن أبي جمرة في قول أبي هريرة: "أوصاني خليلي": (في إفراذه بهذه الوصية إشارة إلى أن القدر الموصى به هو اللائق بحاله، وفي قوله "خليلي" إشارة إلى موافقته له في إثارة الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا لأن أبا هريرة صبر على الجوع في ملازمته للنبي ﷺ كما سيأتي في أوائل البيوع من حديثه حيث قال "أما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله ﷺ^(٢) فشابه حال النبي ﷺ في إثارة الفقر على الغنى والعبودية على الملك، قال: ويؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة والشكر لله، لا على وجه المباهاة والله أعلم^(٣)، وقال ابن عثيمين: "قال العلماء: وإنما أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا، لأن مقتضى حالهم يقتضي ذلك، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه": "في أول الليل يتحفظ أحاديث رسول الله ﷺ: وينام في آخر الليل"^(٤). وقال ابن القيم: "وإنما أوصى أبا هريرة بذلك، لأنه قد روى أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحي بدلاً من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة"^(٥).

ومن أوضح الأمثلة على مراعاة النبي ﷺ أحوال أصحابه، ما أجاب به رضي الله عنه عندما سئل: عن أى الأعمال أفضل؟ فاختلفت إجابته رضي الله عنه على النحو التالي:

- ١- في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رضي الله عنه: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور^(٦).
- ٢- وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: قال رضي الله عنه: الإيمان بالله والجهاد في سبيله^(٧).

(١) فتح الباري ٥٧/٣ - ٥٨ .

(٢) أخرجه البخاري ٢٠٤٧، ومسلم ٢٤٩٢.

(٣) فتح الباري ٢٢٧/٤ .

(٤) شرح رياض الصالحين ١٤١٥/٢.

(٥) زاد المعاد ٣٥٧/١.

(٦) أخرجه البخاري ٢٦، ومسلم ٨٢.

(٧) أخرجه البخاري ٢٥١٨، ومسلم ٨٤.

٣- وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال: سألت رسول الله ﷺ أى العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين؟ قلت: ثم أى؟ قال: الجهاد في سبيل الله^(١).

٤- وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سئل ﷺ: أى الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف^(٢).

٥- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه ﷺ سئل: أى المسلمين خير؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده^(٣).

٦- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أى الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده^(٤).

قال ابن حجر: (قال النووي^(٥): ذكر في هذا الحديث لأى حديث أبي هريرة الجهاد بعد الإيمان. وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق. وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد ، وفي الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال ، واحتياج المخاطبين. وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه. ويمكن أن يقال: إن لفظة "من" مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم. ومنه حديث: "خيركم خيركم لأهله"^(٦)، ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس، فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن على الحج وهو ركن؟ فالجواب: أن نفع الحج قاصرٌ، غالباً، ونفع الجهاد متعدٌ غالباً، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين، ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر. فكان

(١) أخرجه البخاري ٥٢٧ ، ومسلم ٨٥.

(٢) أخرجه البخاري ١٢ ، ومسلم ٣٩.

(٣) أخرجه البخاري ١٠ ، ومسلم ٤٠ واللفظ له.

(٤) أخرجه البخاري ١١ ، ومسلم ٤٢ ، واللفظ له وعند البخاري قالوا: يا رسول الله أى الإسلام أفضل؟

(٥) شرح صحيح مسلم ٧٨/٢/١ ، وقد نقل النووي كلامه هذا عن بعض العلماء ، كما تصرف ابن حجر عندما نقله عن النووي.

(٦) أخرجه الترمذي ، ٢٨٩٥ ، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ، ٢٠٥٧).

أهم منه فقدم، والله أعلم^(١).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر:

وهذا واضح من مجموع أحاديث الباب.

قال ابن رجب الحنبلي: "الصيام لا يعلم منتهى مضاعفته إلا الله. وكلما قوى الإخلاص فيه وإخفاؤه وتنزيهه من المحرمات والمكروهات كثرت مضاعفته، فلا يستكر أن يصوم الرجل يوماً من الشهر، فيضاعف له بثواب ثلاثين يوماً. فيكتب له صيام الشهر كله. وكذلك إذا صام يومين من الشهر.

وأما إذا صام منه ثلاثة أيام فهو ظاهر. لأن الحسنة بعشرة أمثالها.

وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من صام من كل شهر ثلاثة أيام كان كمن صام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا﴾^(٢)، اليوم بعشرة أيام^(٣).

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر^(٤).

وفي رواية فيهما أيضاً. "إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله"^(٥).

وفي المسند عن قرة المزني عن النبي ﷺ: قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره^(٦)، يعني صيامه في مضاعفة الله، وإفطاره في رخصة الله، كما

(١) فتح الباري، ٩٩/١، ط الريان.

(٢) سورة الأنعام، آية: ١٦٠.

(٣) أخرجه الترمذي ٧٦٢، والنسائي ٢٤٠٩، وابن ماجه ١٧٠٨، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي، ٢٢٦٩).

(٤) أخرجه البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١٨١ - ١١٥٩.

(٥) أخرجه البخاري ١٩٧٥، ومسلم ١٨٢ - ١١٥٩.

(٦) أخرجه أحمد ٤٣٥/٣، رقم ١٥٥٨٤، وابن حبان ٣٦٥٢، وقال محققو المسند: إسناده صحيح، وقال السندي: قوله: "صوم الدهر" حيث إن كل صوم يوم بعشرة، قوله "إفطاره" أي إفطار الدهر، أي غالبه حقيقة، فصاحبه من حيث الأجر صائم، ومن حيث الراحة مفطر، فهذا ترغيب فيه. حاشية السندي على مسند أحمد ٢٥٠/٢٤ - ٣٥١.

كان أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنهما يقولان ذلك، وكانا يصومان ثلاثة أيام من كل شهر. ويقولان في سائر أيام السنة: نحن صيام^(١). ويتأولان أنهما صيام في مضاعفة الله - اليوم بعشر - وهما مفطران في رخصة الله الذي حرم صيام الدهر.

وقد وصى النبي ﷺ جماعة من أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، منهم أبو هريرة، وأبو الدرداء وأبو ذر وغيرهم^(٢).

وفي المسند أن النبي ﷺ قال في صيام ثلاثة أيام من كل شهر: "هو صوم حسن"^(٣)، وفيه أيضاً عن أبي ذر، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. ويذهب مغلّة الصدر. قلت: وما مغلّة الصدر؟ قال: رجس الشيطان^(٤).

وفيه أيضاً: عن رجل عن النبي ﷺ قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن كثيراً من وحر الصدر^(٥). وفي غير هذه الرواية: "وحر الصدر"، وهما بمعنى واحد. يقال: وحر صدره ووغره، إذا كان فيه غل وغلش. وقيل: الوحر: الفل، والوحر: الغيظ.

وقد كان النبي يتحرى صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك كان إبراهيم عليه السلام، كما خرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. قال: صيام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر، صام الدهر وأفطر الدهر^(٦).

(١) أخرجه ابن حبان، ٣٦٥٩ عن أبي هريرة، وينظر تخريجه بتوسع هناك.

(٢) أما وصية أبي هريرة وأبي الدرداء فمذكورتان في الباب وأما توصية أبي ذر فأخرجها النسائي ٢٤٠٤، وقد تقدم ذلك في المضمون الدعوي الأول.

(٣) أخرجه أحمد ٢٢/٤، رقم ١٦٢٧٩، والنسائي ٢٤١١، وابن خزيمة (٢١٢٥)، وابن حبان (٣٦٤٩) من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعاً: "صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر". وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي، ٢٢٧٠).

(٤) أخرجه أحمد، ١٥٤/٥، رقم ٢١٣٦٤، وقال محققو المسند: صحيح لغيره ٢٩٢/٢٥ - ٢٩٣.

(٥) أخرجه أحمد ٣٦٣/٥، رقم ٢٣٠٧٠، وإسناده صحيح قاله محققو المسند ١٦٨/٢٨.

(٦) لم أجده في سنن ابن ماجه ولا في غيرها، فليُنظر.

وفي السنن: عن حفصة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر^(١). وفي إسناده اختلاف.

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قيل لها: من أية كان يصوم، قالت: كان لا يبالي من أية صام^(٢).

ففي هذا الحديث أنه ﷺ لم يكن يبالي من أى الشهر صام الأيام الثلاثة.

وقد روى في صفة صيام النبي ﷺ للأيام الثلاثة من الشهر أنواع آخر:

أحدها: ما أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها: قالت: كان رسول الله ﷺ يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس^(٣).

وقال: حديث حسن. وذكر أن بعضهم رواه موقوفاً يعني من فعل عائشة رضي الله عنها غير مرفوع.

الثاني: ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث حفصة أن النبي ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى^(٤).

فعلى هذه الرواية كان النبي ﷺ يجعلها من أول الشهر ولا يوالي بينها، بل كان يتحرى بها يوم الاثنين مرتين والخميس مرة.

الثالث: عكس الثاني: أخرجه النسائي من حديث حفصة أيضاً: أن النبي ﷺ كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول اثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه^(٥).

وفي رواية له أيضاً: أول اثنين من الشهر وخميسين^(٦).

(١) أخرجه النسائي ٢٤١٦، وضعفه الألباني (ضعيف سنن النسائي، ١٤٢).

(٢) أخرجه مسلم ١١٦٠.

(٣) أخرجه الترمذي ٧٤٦، وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي ١٢١).

(٤) أخرجه أبو داود ٢٤٥١، وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢١٤٠).

(٥) أخرجه النسائي ٢٤١٥، وعنده: أم المؤمنين، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي ٢٢٧٣).

(٦) أخرجه النسائي ٢٤١٧، وعنده: عن بعض أزواج النبي ﷺ وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي، ٢٢٧٤).

وخرج أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي ﷺ معنى ذلك^(١).

وفي رواية في المسند "الاثنين والجمعة والخميس"^(٢)، وكأنها غير محفوظة فهي نوع رابع.

والنوع الخامس: ما خرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود ﷺ أن النبي ﷺ كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. وحسنه الترمذي^(٣)، وذكر أن بعضهم لم يرفعه. يعني أنه وقفه على ابن مسعود.

وظاهر هذا أنه كان يوالي بين الأيام الثلاثة من أول كل شهر.

والنوع السادس: أنه كان يصوم أيام البيض، فخرج النسائي عن ابن عباس ﷺ أن النبي ﷺ كان لا يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر^(٤).

وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر ﷺ أن النبي ﷺ أمره بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة^(٥).

وفي السنن الأربعة خلاً الترمذي عن قتادة بن ملحان عن النبي ﷺ نحوه^(٦).

وأخرج النسائي من حديث جرير البجلي عن النبي ﷺ نحوه أيضاً^(٧).

وقد روى عن الحسن أنه كان يصوم خمسة أيام من أول الشهر، ويقول: ما يدريني لعلني لا أدرك البيض. وفي كتاب "مناقب الحسن" لأبي حيان التوحيدي أن رجلاً سأل الحسن: لأي شيء استحب صيام أيام البيض؟ فلم يدر ما يقول، فقال أعرابي عنده: لأن

(١) أخرجه أبو داود ٢٤٢٧، وعنده عن بعض أزواج النبي ﷺ. وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢١٢٩).

(٢) أخرجه أحمد ٢٨٩/٦، رقم ٢٦٤٨٠، وضعفه محققو المسند ٨٢/٤٤.

(٣) أخرجه أبو داود ٢٤٥٠، والترمذي ٧٤٢، والنسائي ٢٣٦٨. وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢١٤٠).

(٤) أخرجه النسائي ٢٣٤٥، وضعفه الألباني (ضعيف سنن النسائي، ١٣٦).

(٥) أخرجه الترمذي ٧٦١، والنسائي ٢٤٢٢، وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي، ٢٢٧٧).

(٦) أخرجه أبو داود ٢٤٤٩، والنسائي ٢٤٣١، وابن ماجه ١٧٠٧، وابن حبان ٣٦٥١، وصححه محققه وينظر تخريجه موسعاً هناك.

(٧) أخرجه النسائي ٢٤٢٠، بلفظ "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" وحسنه الألباني. (صحيح سنن النسائي، ٢٢٧٦).

القمر ينكسف في لياليهن، فيكون الناس عند حدوث الآيات على عبادة^(١). فقال الحسن: خذوها من غير فقيه^(٢).

وقال ابن القيم: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الشهر، فقد ذكر في هذا الحديث سببه، وهو أن الحسنة بعشر أمثالها، فهو يعدل صيام الشهر غير مضاعف؛ لثواب الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر، وحافظ على ذلك، فكأنه صام الدهر كله. ونظير هذا قوله ﷺ في الحديث الصحيح: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر"^(٣)، فإن الحسنة بعشر أمثالها. وفي كونها من شوال "سر لطيف، وهو أنها تجري مجرى الجبران لرمضان، وتقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم، فتجري مجرى سنة الصلاة بعدها، ومجرى سُجْدَتَي السهو ولهذا قال: وأتبعه أي ألحقها به"^(٤).

وقد بوب البخاري على حديث أبي هريرة: "أوصاني خليلي ﷺ بثلاث؛ صيام ثلاثة أيام من كل شهر... بوب عليه: باب صيام البيض: ثلاثة عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة"^(٥).

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق بعض الأحاديث السابقة: قال: "فقد جمع بينهما وما قبلهما البيهقي بما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ

(١) وقال الشيخ عبد الله البسام: (تخصيص فضيلة الصيام بأيام البيض الثلاثة، كما جاء في السنة المطهرة، فيه إعجاز علمي، فقد ذكر الأطباء أن رطوبة الأجسام تزيد فيها مع زيادة نور القمر واكتماله، والصوم يساعد على التخفيف من هذه الفضلات وإفراغها من البدن، كما أن الصوم حينما يلاقي البدن ممثلًا من هذه الرطوبة تخف مشقته ويسهل تحمله على الصائم ولله في شرعه حكم وأسرار. توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام ١٩٨/٢.

(٢) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس ص ٤٥٠ - ٤٥٤.

(٣) أخرجه مسلم ١١٦٤.

(٤) المنار المنيف في الصحيح والضعيف. ابن القيم ٨٥١هـ، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ٢، ١٤٠٢هـ، ١٩٨٣م، ص ٢٨ - ٣٩.

(٥) صحيح البخاري مع فتح الباري، ٢٢٦/٤، الحديث ١٩٨١.

يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي من أي الشهر صام^(١). قال: فكل من رآه عليه السلام فعل نوعاً ذكره، وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فأطلقت. والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه وأوصى به أولى من غيره. وأما هو فلعلة كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز. وكل ذلك في حقه أفضل. وتترجح البيض بكونها وسط الشهر، ووسط الشيء أعدله. ولأن الكسوف غالباً يقع فيها. وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاد صيام البيض صائماً، فيتهيأ له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة، بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتأتى له استدراك صيامها. ولا عند من يجوز صيام التطوع بغيرنية من الليل. إلا إذا صادف الكسوف من أول النهار، ورجح بعضهم صيام الثلاثة في أول الشهر لأن المرء لا يدري ما يعرض له من الموانع. وقال بعضهم: يصوم من أول كل عشرة أيام يوماً، وله وجه في النظر. ونقل ذلك عن أبي الدرداء، وهو يوافق ما تقدم في رواية النسائي من حديث عبدالله بن عمرو: "صم من كل عشرة أيام يوماً"^(٢).

وروى الترمذي من طريق خيثمة عن عائشة رضي الله عنها: "أنه عليه السلام كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس"^(٣)، وروى موقوفاً وهو أشبه، وكان الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام، واختار إبراهيم النخعي أن يصومها آخر الشهر ليكون كفارة لما مضى. وسيأتي ما يؤيده في الكلام على حديث عمران بن حصين في الأمر بصيام سرار الشهر^(٤)، وقال الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب. فإن اتفقت أيام البيض كان أحب. وفي كلام غير واحد من العلماء أيضاً أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر^(٥).

(١) أخرجه مسلم ١١٦٠.

(٢) أخرجه النسائي ٢٣٩٥، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي، ٢٢٦٣).

(٣) أخرجه الترمذي ٧٤٦، وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي ١٢١).

(٤) أخرجه البخاري ١٩٨٣، ومسلم ١١٦١.

(٥) فتح الباري ٢٢٦/٤ - ٢٢٧.

وقال النووي: ويستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرّة الشهر. وهي وسطه، وهذا متفق علي استحبابه وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر، والخامس عشر، وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره، وقيل: "هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، قال العلماء: ولعل النبي ﷺ لم يواظب على ثلاثة معينة، لئلا يظن تعيينها، ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها"^(١).

وقال الشوكاني: "وقد حكى الحافظ في الفتح في تعيين الثلاثة الأيام المطلقة عشرة أقوال"^(٢)، وقد ذكرنا أكثرها. والحق أنها تبقى على إطلاقها فيكون الصائم مخيراً. وفي أي وقت صامها فقد فعل المشروع لكن لا يفعلها في أيام البيض. فالحاصل من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر: ثلاثة مطلقة وأيام البيض، والسبت والأحد والاثنين في شهر والثلاثاء والأربعاء والخميس في شهر"^(٣).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: فضل ركعتي الضحى والوتر:

وهذا واضح من قول أبي هريرة: "أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام"، ونحو هذا قاله أبو الدرداء، قال ابن حجر: "ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي ثلاثمائة وستون مفصلاً، كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وفيه: "ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى"^(٤)^(٥).

قال النووي: "وفيه دليل عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين"^(٦).

(١) شرح صحيح مسلم ٥٢/٨/٤ - ٥٣.

(٢) فتح الباري ٢٢٦/٤ - ٢٢٧.

(٣) نيل الأوطار ٨٢٥ - ٨٢٦.

(٤) أخرجه مسلم ٧٢٠.

(٥) فتح الباري ٥٧/٣.

(٦) شرح صحيح مسلم ٢٣٩/٥/٣.

قال عنها النبي ﷺ: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"^(١)، قال النووي: "أى حين يحترق أخفاف الفصال - وهى الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل - من شدة حر الرمل، وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت، قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى. وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال"^(٢).

وقال الطيبي: "مدحهم بصلاتهم في الوقت الموصوف، لأنه وقت تركن النفوس فيه إلى الاستراحة، وينتهي فيه أسباب الخلوة، فيرد على قلوب الأوابين، من الإنس بذكر الله، وصفاء الوقت ولذاذة المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب سواه، وهذا الوقت متشابه للساعات المختارة في جوف الليل فيغتم العبادة حينئذ"^(٣).

وقال الشيخ عبد الله البسام: (سميت تلك الصلاة صلاة الأوابين، لأنهم آبوا ورحلوا إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بتجارتهن ومتاعهم وزراعاتهم، ومال بعضهم إلى الراحة، فيأتي الأوابون بذكر الله تعالى وينقطعون عن كل مطلوب سواه)^(٤).

وقال النووي: "وفي هذا الحديث أى حديث أبي هريرة"، وحديث أبي الدرداء الحث على الضحى وصحتها ركعتان، والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وعلى الوتر وتقديمه على النوم لمن خاف ألا يستيقظ آخر الليل"^(٥).

وقد قال النبي ﷺ: "إن الله أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر"^(٦).

قال الطيبي: قوله: "إن الله أمدكم" وارد على سبيل الامتنان على أمته مراداً به مزيد فضل على فضل، كأنه قيل: إن الله تعالى فرض عليكم الصلوات الخمس

(١) أخرجه مسلم ٧٤٨.

(٢) شرح صحيح مسلم ٣١/٦/٢.

(٣) شرح الطيبي على المشكاة، ١٧٢/٢.

(٤) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، ٢٢٦/٢.

(٥) شرح صحيح مسلم ٥، ٢٢٩/٢.

(٦) أخرجه الترمذي ٤٥٢، وقال الألباني: صحيح دون قوله: هى خير لكم من حمر النعم (صحيح سنن

الترمذي ٢٧٣).

ليؤجركم بها ويشيبكم عليها ولم يكتف بذلك، فشرع صلاة التهجد والوتر ليزيدكم إحساناً على إحسان، وثواباً على ثواب^(١).

رابعاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

هذا واضح من قوله ﷺ: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله".

وكما جاء في حديث قرة المزني عن النبي ﷺ: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره"^(٢).

قال السندي: قوله: "صوم الدهر"، حيث إن كل صوم يوم بعشرة، وقوله: "إفطاره"، أى إفطار الدهر، أى غالبه حقيقة، فصاحبه من حيث الأجر صائم، ومن حيث الراحة مفطر، فهذا ترغيب فيه^(٣).

ولعل الذي يوضح أثر هذا الترغيب ما رواه أبو عثمان أن أبا هريرة كان في سفر فلما نزلوا ووضعت السفرة بعثوا إليه وهو يصلي، فقال: إني صائم. فلما كادوا أن يفرغوا جاء فجعل يأكل، فنظر القوم إلى رسولهم فقال: ما تتظرون إليّ، قد - والله - أخبرني أنه صائم؟ فقال أبو هريرة: صدق، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الشهر كله"، وقد صمت ثلاثة أيام من كل شهر، وإني الشهر كله صائم، ووجدت تصديق ذلك في كتاب الله جل وعلا: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَالٍهَا﴾^(٤)^(٥).

وكذلك ما رواه عبد الله بن شقيق العقيلي: قال: "أتيت المدينة فإذا رجل طويل أسود فقلت: من هذا قال: أبو ذر. فقلت: لأنظرن على أي حال هو اليوم، قال: قلت: صائم أنت؟ قال: نعم. وهم ينتظرون الإذن على عمر رضي الله عنه، فدخلوا فاتينا بقصاع فأكل فحركته

(١) شرح الطيبي على المشكاة، ١٥١/٢.

(٢) أخرجه أحمد ٤٣٥/٢، رقم ١٥٥٨٤، وابن حبان، ٣٦٥٢، وقال محققو المسند: إسناده صحيح ٢٥٠/٢٤.

(٣) حاشية السندي على مسند أحمد ٢٥٠/٢٤ - ٢٥١.

(٤) سورة الأنعام، آية: ١٦٠.

(٥) أخرجه ابن حبان ٣٩٥٩، وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

أذكره بيدي، فقال: إني لم أنس ما قلت لك، أخبرتك أني صائم، إني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فأنا أبداً صائم^(١).

خامساً - من موضوعات الدعوة: حرص التابعين على السؤال عن أحوال النبي ﷺ: وهذا واضح من سؤال معاذة العدوية عائشة ؓ: أكان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟

ومعاذة العدوية هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء وهي ثقة من التابعيات اللاتي روين عن الصحابييات أحاديث رسول الله ﷺ.

قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: النوع الرابع عشر من علوم الحديث: معرفة التابعين: وهذا نوع يشتمل على علوم كثيرة فإنهم على طبقات في الترتيب ومهما غفل الإنسان عن هذا العلم لم يفرق أيضاً بين بعض الصحابة والتابعين، ثم لم يفرق أيضاً بين التابعين وأتباع التابعين. قال الله عز وجل: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْآخِرُونَ أُولَئِكَ الْمُتَأَخِّرُونَ﴾. وقد ذكرهم رسول الله ﷺ. ثم ذكر الحاكم بإسناده الحديث الذي يدل على ذلك وشاهد بإسناده حديث: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"^(٢).

ثم قال الحاكم: "فخير الناس قرناً بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول الله ﷺ، وحفظ عنهم الدين والسنن، وهم قد شهدوا الوحي والتزيل ؓ أجمعين"^(٣).

(١) أخرجه البيهقي ٢٩٣/٤.

(٢) انظر ترجمتها في تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذهبي، تحقيق: غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين ٥٧٨/٨.

(٣) سورة التوبة، آية: ١٠٠.

(٤) أخرجه البخاري ٢٦٥٢، ومسلم ٢٥٢٢.

(٥) معرفة علوم الحديث وكيفية أجناسه: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ٤٠٥ هـ، تحقيق: أحمد بن فارس السلولم، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ، ٢٠٠٣ م، ص ٢٠٢ - ٢٠٣.

والأمثلة على سؤال التابعين الصحابة عن أحوال النبي ﷺ كثيرة جداً لا تكاد تحصى. من ذلك ما أخرجه مسلم بإسناده إلى سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله ﷺ، فقال ابن عباس: "أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوُتْرِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. فَأَتَاهَا فَاسْأَلَهَا. ثُمَّ أَتَيْتَنِي فَأَخْبَرَنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ. فَأَنْطَلَقْتُ إِلَيْهَا. فَقُلْتُ: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَتْ: أَلَسْتُ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ. قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ. قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ. ثُمَّ بَدَأَ لِي فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَتْ: أَلَسْتُ تَقْرَأُ: ﴿يَتَأَيُّهَا الْمَرْمِلُ﴾^(١)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ.... الحديث"^(٢).

سادساً - من موضوعات الدعوة: المداومة على العمل:

وهذا واضح من حديث ابن عباس: "كان رسول الله ﷺ لا يفطر أيام البيض في حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ".

والنبي ﷺ -وهو القدوة والأسوة- كان عمله ديمة كما وصفت عائشة رضي الله عنها^(٣): "والديمة -كما قال أهل اللغة-: مطر يدوم أياماً ثم أطلقت على كل شيء يستمر"^(٤). وقال النووي: "أى يدوم عليه ولا يقطعه"^(٥)، وقد بوب البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه: باب القصد والمداومة على العمل^(٦).

قال الحافظ ابن حجر: ذكر فيه ثمانية أحاديث أكثرها مكرر وفي بعضها زيادة على بعض، ومحصل ما اشتملت عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل. وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله. وقصة رؤية الجنة والنار في صلاته. والأول هو المقصود بالترجمة والثاني ذكر استطراداً وله تعلق بالترجمة أيضاً، والثالث يتعلق بها

(١) سورة المزمل، آية: ١.

(٢) أخرجه مسلم ٧٤٦.

(٣) أخرجه البخاري ١٩٨٧، ومسلم ٧٨٢.

(٤) فتح الباري ٢٣٦/٤، بتصرف.

(٥) شرح صحيح مسلم ٤٧/٦/٣.

(٦) كتاب الرقاق، برقم ٨١، وهذا الباب، برقم ١٨.

أيضاً من طريق خفي" (١).

ومن هذه الأحاديث التي ساقها البخاري:

١ - قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب العمل إلى رسول الله ﷺ الذي يدوم عليه صاحبه (٢).

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يُدْخَلَ أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل (٣). وزاد مسلم: وكان آل محمد ﷺ إذا عملوا عملاً أثبتوه (٤). قال النووي: "أى لازموه وداوموا عليه، والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه رضي الله عنهم، من أزواجه وقرباته ونحوهم" (٥).

٣ - وعنها: سئل النبي ﷺ: أى الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها، وإن قل، وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون (٦).

٤ - وأخرج مسلم بإسناده عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته (٧). وقال النووي: "فيه الحث على المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى ويثمر القليل الدائم، بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة" (٨). "والحكمة في ذلك أن المديم للعمل يلزم الخدمة، فيكثر التردد إلى باب الطاعة كل وقت، ليجازى

(١) فتح الباري، ٢٩٥/١١.

(٢) أخرجه البخاري ٦٤٦٢، ومسلم ٧٤١ - ٧٨٣.

(٣) أخرجه البخاري ٦٤٦٤، ومسلم ٧٨٢، ٢٨١٨.

(٤) أخرجه مسلم ٧٨٢.

(٥) شرح صحيح مسلم ٦/٣، ٧٤.

(٦) أخرجه البخاري ٦٤٦٥، ومسلم ٧٨٢.

(٧) أخرجه مسلم، ٢١٨ - ٧٨٣.

(٨) شرح صحيح مسلم ٦/٣، ٧٤، ط عالم الكتب.

بالبر لكثرة تردده، فليس هو كمن لازم مثلاً ثم انقطع، وأيضاً فالعامل إذا ترك العمل صار كالمعرض بعد الوصل، فيتعرض للذم والجفاء، ومن ثم ورد الوعيد في حق من حفظ القرآن ثم نسيه، والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات^(١).

الحديث رقم (١٢٦١)

١٢٦١- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قَالَ: أوصاني حبيبي ﷺ بثلاثٍ لَنْ أَدَعُهُنَّ مَا عِشْتُ: بصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةٍ الضُّحَى، وَبَأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتَرَ. رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

أبو الدرداء: هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري. تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢٧٢) حتى الترقيم المتبع.

غريب الألفاظ:

أوتر: أصلي مثي مثي ثم أصلي في آخرها ركعة مفردة^(٢).

الشرح الأدبي

بدأ الحديث كسابقه بأسلوب التشويق بالإجمال بالعدد (ثلاث) ثم التفصيل، وهو ما يحدث ترقباً لدى المخاطب، وتوكيد للمعنى الذي ذكر مرتين إجمالاً ثم تفصيلاً، وقد بدأت جملة التشويق بالفعل الماضي "أوصاني" وهو يدل على تحقق وقوع تلك الوصية من خاتم الرسل، ثم قال: "حبيبي" وهو لفظ يفيد العموم، ويدل على الميل القلبي، والألفة، والمحبة، ولكن لفظ "خليلي" أخص منه، فكل خليل حبيب، وليس كل حبيب خليلاً. ولكن الراوي هنا تعهد أن يقوم بتنفيذ الوصية فقال: "... بثلاث لَنْ أَدَعُهُنَّ مَا عِشْتُ و" ما " في قوله: " ما عشت " مصدرية أي: مدة بقائي حياً. ثم بدأ بالصيام أيضاً.. ومن بعدها " صلاة الضحى " وختمها بقوله: " وبأن لا أنام حتى أوتر ". والفعل المضارع: " أوتر " يفرض على المسلم أن يوحد الله تعالى، ويذكره قبل نومه، حتى يختم له بشهادة التوحيد " لا إله إلا الله محمد رسول الله " لعله بذلك يدخل الجنة بمشيئة الله.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) برقم (٧٢٢/٨٦). أورده المنذري في ترغيبه (١٥٢٢).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (و ت ر).

(٣) تقدم ذكرها مدمجة في شرح الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٦٢)

١٢٦٢- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ (كُلِّ شَهْرٍ) ^(١) صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ)) متفقٌ عَلَيْهِ ^(٢).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٤٢).

غريب الألفاظ:

الدهر: السنة ^(٣).

الشرح الأدبي

الوصية في الحديثين السابقين كانت مكونة من ثلاثة أثلاث. الثلث الأول خاص بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والثلث الثاني خاص بصلاة ركعتي الضحى، والثلث الأخير خاص بصلاة الوتر. وفي هذا الحديث يركز الرسول ﷺ علي الثلث الأول الخاص بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه يشتمل علي الثلثين الباقيين، فالصيام يحتاج إلي "الصبر"، ومن خلاله يصلي الفرائض، وينطق بشهادة التوحيد الذي شرع "الوتر" من أجله، ولأن الصيام فيه تهذيب، وتأديب للجوارح عن اقتراف السيئات. وقد شرعت صلاة الضحى لشكر الله علي تلك الجوارح. فالصيام أن تطيع الجوارح (الوتر) الأحد الفرد الذي لا إله إلا هو، وقوله (كصوم الدهر كله) تشبيه لبيان مقدار الثواب؛ لأن الذي يصوم ثلاثة أيام تحسب له الحسنة بعشر أمثالها، فإذا هي ثلاثون عدد أيام الشهر، فإذا ما اطرد هذا الصيام كل شهر كان بذلك كمن صام كل الدهر ولفظ التوكيد كل المضاف للضمير العائد على الشهر (كله) يؤكد على هذا الثواب العظيم، وينفي وهم المبالغة، والله أكرم، وأبر.

المضامين الدعوية ^(٤)

(١) قوله: (كل شهر) عند البخاري برقم (٢٤١٩)، ولفظه في هذه الرواية: (الشهر) فقط.

(٢) أخرجه البخاري (١٩٧٩) واللفظ له، ومسلم (١١٥٩/١٨٧). أورده المنذري (١٥٢٤).

(٣) انظر: شرح صحيح مسلم ٧٢٣.

(٤) تقدم ذكر مدمجة في شرح الحديث رقم ١٢٦٠.

الحديث رقم (١٢٦٣)

١٢٦٣- وعن معاذا العدوية: أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي^(١) الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم^(٢).

ترجمة الراوي:

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).

غريب اللفاظ:

يبالي: يهتم^(٣).

الشرح الأدبي

وهذا الحديث أيضا - يعني بموضوع صيام ثلاث أيام من كل شهر. ولكن الموضوع يقوم على محورين الأول تقرير فعل الرسول ﷺ له، والمحور الثاني: تحديد الأيام التي كان يحص على صيامها، وقد قام المعنى في الحديث على الحوار المبني على السؤال، والجواب، والسؤال الأول (أكان رسول الله ﷺ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟) استفهام مباشر عن المقصود بفرض التحقيق، والتثبیت، وقد جاءت إجابة أم المؤمنين بالإثبات لها بحرف الجواب (نعم) والاستفهام الثاني (من أي الشهر كان يصوم قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم؟) استفهام عن تحديد الأيام التي كان يختارها في الصيام، وقد جاءت إجابة أم المؤمنين تحمل التوسعة على المؤمنين ليصوم كل منهم ما يختار بناءً على أن الرسول ﷺ لم يعنى بتحديد ثلاثة بعينها من أول شهر، أم منتصفه؟ أم آخره؟ والاستفهام هنا يراد منه التعلم والاسترشاد، للتأسي، والإقتداء به - عليه الصلاة والسلام -.

المضامين الدعوية^(٤)

(١) عند مسلم زيادة: (أيام) في الموضعين.

(٢) برقم (١٩٤/١١٦٠).

(٣) الوسيط في (ب ل ي).

(٤) تقدم ذكرها مدمجة في شرح الحديث رقم ١٢٦٠.

الحديث رقم (١٢٦٤)

١٢٦٤- وعن أبي ذر رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثًا^(١)، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)) رواه الترمذي^(٢) ، وقال: (حديث حسن).

ترجمة الراوي:

أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٦١).

الشرح الأدبي

في الأحاديث السابقة حث النبي ﷺ علي صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري. وفي الحديث السابق لم يحدد أياما بعينها على سبيل التوسعة على الصائمين إذا لو حددت، وفات مؤمنا وقتها لما استطاع أن يتداركها، وفي هذا الحديث يحدد هذه الأيام الثلاثة على اعتبار الأفضلية لمن تنشئ له أن يصوم أياما بعينها، وذلك عن طريق الجملة الشرطية: "إذا صمت من الشهر ثلاثا، فصم ثلاث عشرة، وأربع عشرة.. الخ" ومعناه: إذا أردت أن تتطوع، وتقوم بهذا العمل الصالح فافعل كذا.. وكذا.. وكذا، و(من) في قوله: "من الشهر" للتبويض. وأسند الفعل "صمت إلي تاء المخاطب مع أسلوب الشرط ليشمل الحكم كل من أراد أن يصوم هذا التطوع، وفيه ترغيب في صيام هذه الأيام لمن تيسرت له، ومن لم يستطعها خاصة صام ما تيسر من أي ثلاثة من الشهر كما دل الحديث السابق.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) لفظ الترمذي: (ثلاثة أيام) والمثبت لفظ أحمد في المسند (٢١٤٣٧). هكذا أورده المنذري في ترغيبه. وعزاه

إلى الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه.

(٢) برقم (٧٦١)، وصححه ابن خزيمة (٢١٢٨). أورده المنذري في ترغيبه (١٥٣٣).

(٣) تقدم ذكرها مدمجة في شرح الحديث رقم ١٢٦٠.

الحديث رقم (١٢٦٥)

١٢٦٥- وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبَيْضِ^(١): ثَلَاثَ عَشْرَةٍ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رواه أَبُو دَاوُدَ^(٢).

ترجمة الراوي:

قتادة بن ملحان: هو قتادة بن ملحان القيسي الجُريري مسح النبي ﷺ على وجهه فكان يملؤه الصفاء والبشر والاستتارة والبهاء كأنما علاه الدهن. قال أبو العلاء بن عمير الجُريري: كنت عند قتادة بن ملحان حين حُضِرَ لِحَاءُ الموتِ فمرَّ رجل في أقصى الدار فأبصرته في وجه قتادة وكنت إذا رأيته كأن على وجهه الدهان. وكان رسول الله ﷺ مسح وجهه^(٣). وفي رواية: أنه لما كبر بلى منه كل شيء غير وجهه^(٤) نزل العراق وسكن البصرة وليس له إلا هذا الحديث المذكور^(٥).

غريب الألفاظ:

أيام البيض: هذا على حذف المضاف، يريد أيام الليالي البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت لياليها بيضاً لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها^(٦).

(١) لفظ أبي داود: (أن نصوم البيض) والمثبت لفظ أحمد في المسند (٢٠٣٢١)، وكذا عند المنذري.

(٢) برقم (٢٤٤٩). قال الحافظ في الإمتاع (ص: ٢٢٧): هذا حديث صحيح، وهذا المتن من أصح ما ورد في تعيين أيام البيض. أورده المنذري في ترغيبه (١٥٣٤).

(٣) أخره أحمد ٢٨/٥، رقم ٢٠٣١٧، وقال محققو المسند: إسناده صحيح ٤٢٨/٢٣.

(٤) أخرجه ابن شاهين كما في الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي.

(٥) الطبقات (٤٣/٧) والاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر ٦١٧، وأسد الغابة في معرفة الصحابة،

ابن الأثير، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود (٢٧٠/٤) والإصابة في تمييز

الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١٠٦٧، وتهذيب الكمال في أسماء

الرجال، الذهبي، تحقيق: غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين (١٠٤/٦) وتهذيب التهذيب، ابن

حجر العسقلاني (٤٣١/٢).

(٦) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ب ي ض).

الشرح الأدبي

إن المخاطب يشعر بأهمية هذه الأيام، لأن الرسول الكريم ﷺ كان يأمر بصيامها، ولذا قال الراوي: "يأمرنا" بصيغة المضارع الدال على الاستمرار والتجدد. وجاء بالضمير "نا" ليؤكد حب النبي للجميع، وأن الأمر من الأهمية بحيث لا يختص به أحد دون أحد، وفي هذا الحديث ملمح جديد عن الأحاديث السابقة، والتي حددت أيام الصيام بالثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وهو وصفها بكلمة: "البيض" كناية عن الأيام التي يكتمل فيها القمر فيملاً ضوءه الكون عندما يصير بدراً في هذه الأيام الثلاثة.

المضامين الدعوية^(١)

(١) تقدم ذكرها مدمجة في شرح الحديث رقم ١٢٦٠.

الحديث رقم (١٢٦٦)

١٢٦٦- وعن ابن عباس رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ. رواه النسائي^(١) بإسناد حسن.

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٢).

غريب الألفاظ:

أيام البيض: أيام الليالي البيض، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت لياليها بيضا لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها^(٢).

الشرح الأدبي

بني الحديث علي الأسلوب الخبري، حيث يخبر "ابن عباس رضي الله عنه" عن طرف من عبادة رسول الله ﷺ خلال هذه الأيام "البيض". فكان لا يفطر فيها، لا في حضر ولا في سفر. وقد طبق ما قرره في الحديث السابق - علي نفسه الطاهرة، فهو من الذين يفعلون ما يأْمُرُون به، وهو ما أن يكون عليه الدعاة المقتدون به أن يلتزموا بما يدعون إليه الناس لأن ذلك أدعى لامتناله، ولأن تركهم الالتزام بما يقولون يصبح دعاية سيئة مضادة لما يقولون، فيدعون لله بالقول، ويصدون الناس بالفعل، وهو أمر جد خطير، وبين كلمتي: "حضر وسفر" طباق وحصر يستوعب الزمان، أي في زمن السفر، وفي زمن الحضر مما يعنى تأكيد عدم تركها، لأن اللفظين يوضحان المعنى ويبرزانه، فالمسلم لابد أن يتواجد في واحد منهما. وقدم "الحضر" علي "السفر"، لأنه الأصل، والنفس البشرية تأنس الاستقرار، والصلات الاجتماعية التي تتحقق من خلال الإقامة في مكان معين. والحديث يعد ترغيبا بنقل فعل الرسول ﷺ الذي يقررها سنة فعلية يتهافت عليها بعده المحبون المقتدون في كل زمان، ومكان.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) في المجتبى (٢٣٤٥)، وفي الكبرى (٢٦٦٦).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ب ي ض).

(٣) تقدم ذكرها مدمجة في شرح الحديث رقم ١٢٦٠.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - التربية بالوصية:

لقد وصّى النبي ﷺ - كما في أحاديث الباب - صحابييين جليلين بثلاثة أشياء: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وصلاة الوتر قبل النوم، وفي هذه الوصية لهما حكمة تناسب أحوالهما وتلاءم استعداداتهما وقدراتهما، ومما ييسر لهما العمل الصالح والمداومة على الطاعة والمواظبة على فعل الطيبات فيحصلان ما حصل غيرهما من الثواب والفضل، قال ابن القيم: (وإنما وصى أبا هريرة بذلك، لأنه قد روى أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمر بالضحى بدلاً من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة)^(١).

إذ أن الوصية من الأساليب التربوية ذات الخصوصية التي تكون لبعض الأتباع والناشئة نظراً لأسباب وأحوال معينة، والتي تعتمد على التفاوت والاختلاف فيما بين الأتباع ونحوهم، فهي لبعضهم قد تكون من أنجح الوسائل التربوية وأفيد طرق التوجيه والإرشاد، فعلى المربين أن يستخدموها في مواضعها وأحوالها الصحيحة حتى تؤتي ثمارها المرجوة منها، وقد مضى الكلام عن التربية بالوصية باستفاضة فليرجع إليها^(٢).

ثانياً - من أسباب نجاح التربية: الحميمية بين المربي ومن يربيهم:

قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني حبيبي بثلاث" مما يدل على أن العلاقة بين الرسول ﷺ وبينهما علاقة مودة ومحبة وقرب بل علاقة أكثر من ذلك، إنها تخطت علاقة المعلم بطلابه والمرشد بمن يرشدهم والموجه بمن يوجههم إلى علاقة المحب بأحبائه والخليل بأخلائه، وفي ذلك نجاح من قبل المربي أن جذبهم إليه وحببهم بأخلاقه وشمائله فيه، فاستقرّ حبه في قلوبهم وتمكن منها وتخللت محبته أفئدتهم فملأتها فلم يعرفوا حبيباً غيره ولا خليلاً سواه، ولذا كانوا

(١) زاد المعاد ١/ ٢٥٧.

(٢) وذلك في الباب رقم ٢٠٦.

يفعلون ما يأمرهم به بحب وإقبال وإذعان، بل يسارعون إلى ذلك ما استطاعوا من مسارعة ويقبلون على ذلك أيما إقبال، ويبادرون إلى الامتثال ما وسعتهم المبادرة وأمكنتهم الفعل، وما ذلك إلا لأن القلوب امتلأت حباً ومودة وإجلالاً لهذا المربي العظيم وهذا المعلم الفريد، لذا لم يتركوا ما أوصاهم بها طيلة حياتهم ومدة عمرهم، عبر عن ذلك أبو ذر رضي الله عنه بقوله: "أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت" وهكذا يكون الحب وهكذا تكون العلاقة وهكذا تكون التربية، إن التربية لا تكون بالأوامر والنواهي الجافة التي لا يكتب لها الحياة إلا قليلاً، لأنها خرجت من قلوب لا تحمل الحب إلى المقول إليهم، وهم بدورهم لم يحسوا بهذا الحب من ناحية القائل، فلم ينتقلوا إلى مرحلة الاعتزاز والحب لما يقوله، بل اكتفوا بهزاً اكتافهم إشعاراً بأن فهموا أو سمعوا وظلّوا على هذا الحال وهذه الهيئة. إن علاقة بهذا الشكل بين المربي وأتباعه علاقة لن تثمر تربية صالحة تفاعلية، بل إنها ستثمر تربية جافة شكلية ثمرها شكله طيب، لكن طعمه مرّ لا يطاق.

إن المربي إذا أراد النجاح لتربيته فعليه أن يجعل العلاقة بينه وبين أتباعه علاقة محبة ومودة تقوم على التحام القلوب قبل التحام الأجساد والأبدان، وتعتمد على تفاعل الأفتدة وتراحمها قبل تفاعل الهيئات والأشكال، إن المربي وإن فعل ذلك تمكن من أن يفعل أكثر ما يفعله السيف والمدفع والتهديد والوعيد. وصدق الله تعالى إذ قال: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط﴾^(١).

ثالثاً - التربية على تحصيل الثواب طوال العام:

لقد رغب النبي ﷺ في صيام ثلاثة أيام من كل شهر بأن أخبر أن ذلك يكون كصوم السنة كلها: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله"، فالمسلم مما لاشك فيه يودّ لو أنه حصل الثواب طوال العام ومدة السنة، لكنه قد يعجز عن فعل الصالحات والأعمال الطيبة التي تحقق له هذه الغاية العليا والهدف الأسمى، نظراً

لطبيعته وتقصيره وإهماله ونسيانه وغفلته، فدلّه الشارع الحكيم على ما يحقق هذا بأقلّ العمل وما هو في قدرته واستطاعته، ومثال هذا قوله ﷺ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ))^(١).

وفي رأينا أن التربية على ذلك فيها من الفوائد التربوية الكثير والتي منها:

أ - التربية على الانشغال بالعمل الصالح والإعداد لفعله والتلبس به، وهذا له تأثيره الذي لا يخفى على تهذيب الأخلاق وإصلاح السلوك وإقامة المعاملات على الوجه الصحيح.

ب - مراعاة الطبيعة البشرية للناشئة فهم بشر يعيشون في هذه الدنيا التي تشغلهم بما فيه مصلحة لهم وليس فيه ضرر على دينهم، من سعي على المعاش والأولاد ونحو ذلك، مما يجعلهم غير متفرغين كثيراً من الوقت لأداء النوافل والتطوعات، لذا كان إرشادهم إلى ما يناسب طبيعتهم ومشاكلهم تلك، والذي يمكنهم من تحصيل الثواب مع عدم إضاعة المصالح الدنيوية.

ج - تربية الناشئة وغيرهم على المداومة على العمل وإن قلّ وفي هذا تعويد لهم على الوسطية والاعتدال في جميع شؤونهم ومختلف أحوالهم، فهم لا يهملون النوافل مطلقاً، ولا هم كذلك ينهمكون فيها حتى تشغلهم عن أمور دنيائهم، إنهم وسط بين ذلك.

والخلاصة أن على المربين أن يرشدوا أتباعهم إلى الأعمال التي تجعلهم يحصلون الفضل والثواب طوال العام، وأكثر الأوقات، إننا مثلاً في مجال التعليم لو ربّى المعلم طلابه على أن يستذكروا المواد المدرسية ساعات محدودة من اليوم، ويدأوموا على ذلك، لأمكنهم أن يحصلوا أعلى الدرجات وأفضل المستويات طوال العام الدراسي، فضلاً عن آخره الذي يبين ترتيب الطلاب الأوائل، والأغلب أنهم سيكونون منهم.

وهكذا الحال والشأن في مختلف مجالات التربية والتعليم والإرشاد.

رابعاً - من أساليب التربية: الجمع بين التوجيه الخاص والتوجيه العام:

وجّه النبي ﷺ أبا ذر رضي الله عنه فقال له: "إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم ثلاث عشرة

(١) أخرجه مسلم ١١٦٤ من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.

وأربع عشرة وخمس عشرة فكان هذا توجيهًا خاصًا من النبي ﷺ إلى أبي ذر رضي الله عنه ، أما التوجيه العام للصحابه رضي الله عنهم فهو ظاهر في حديث قتادة بن ملحان رضي الله عنه : كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

إذا فقد (كان النبي ﷺ يجمع بين التربية والتوجيه الفردي ومن خلال الخطاب الشخصي المباشر، وبين التربية والتوجيه الجماعي، قال ابن مسعود رضي الله عنه : ((عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ التَّشَهُدَ. كَفَى بَيْنَ كَفَيْنِ))^(١) ومن ذلك ما ورد عن غير واحد من أصحابه: أوصاني رسول الله ﷺ.

ومن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه : ((يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟))^(٢).

وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه زوجه أبوه امرأة فكان يتعاهدها فتقول له: نعم الرجل لم يكشف لنا كنفاً ولم يطاء لنا فراشاً - تشير إلى اعتزاله - فاشتكاه إلى النبي ﷺ، فدعاه فكان معه الحوار الطويل حول الصيام وختم القرآن وقيام الليل^(٣).

وقد كان هذا الحوار والتوجيه له شخصياً، بينما نجد أنه رضي الله عنه في مواقف أخرى يوجه توجيهاً عاماً، كما في خطبه ولقاءاته وتوجيهات لعامة أصحابه، وهي أشهر من أن تورد وتحصر.

وهنا مأخذ مهم في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، إذ أن رسول الله ﷺ دعاه وناقشه منفرداً به، بينما نجده في موقف آخر شبيه بهذا الموقف يعالج الأمر أمام الناس، فحين سألت طائفة عن عبادته وتقالوها وقالوا ما قالوا صعد المنبر وخطب في الأمر.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري ٦٢٦٥، ومسلم ٤٠٢.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري ٢٨٥٦، ومسلم ٣٠، ٤٩.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١١٥٩.

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»^(١).

ومثل ذلك في قصة الذي قال: هذا لكم وهذا أهدي إليّ، فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: ((استعمل النبي ﷺ رجلاً من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال سفيان أيضاً: فصعد المنبر. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بالُ العامِلِ نبعثُهُ فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي، فهلاًّ جلسَ في بيت أبيه وأمه فينظرُ أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيءٍ إلا جاء به يومَ القيامةِ يحمله على رقبته، إن كان بغيراً له رُغاء، أو بقرة لها خوار أو شاةٌ تُنْعَر. ثم رفعَ يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه. ألا هل بلغت؟ ثلاثاً))^(٢).

إذن فهناك جوانب يمكن أن تطرح وتناقش بصورة فردية ولا يسوغ أن تطرح بصفة عامة، ولو مع عدم الإشارة إلى صاحبها، لأنها ربما كانت مشكلات فردية لا تعني غير صاحبها، بل قد يكون ضرر إشاعتها أكثر من نفعه.

وهناك جوانب يجب أن تطرح بوضوح وبصورة عامة وتعالج وتناقش أمام الجميع. والمربي الناجح هو الذي يضع كل شيء موضعه^(٣).

خامساً - التربية على المداومة على العمل وإن قل:

لقد أوصى النبي ﷺ بعض أصحابه على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا فيه مداومة على ذلك، كما أخبر النبي ﷺ أن "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري ٥٠٦٢، ومسلم ١٤٠١.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري ٧١٧٤، ومسلم ١٨٢٢.

(٣) معالم في المنهج التربوي النبوي، محمد عبدالله الدويش، مجلة البيان، العدد ١٢٥، ص ٢٨-٣٩.

الدهر كله" وهذا حث للمداومة على صيام ثلاثة أيام كل شهر، وهذه المداومة فعلها النبي ﷺ كما أخبرت زوجته عائشة ؓ أنه لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم الثلاثة أيام، كما أمر النبي ﷺ بصيام أيام البيض من كل شهر وفي هذا حث على المواظبة على ذلك، وأخبر ابن عباس ؓ عن مداومة الرسول على ذلك فقال: كان رسول الله ﷺ لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر" فكانت أحاديث الباب كلها تحث نصاً أو إشارة على مداومة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي ذلك تربية للمداومة على العمل والمواظبة عليه، ولذا على المربين أن يحرصوا على أن يربوا أتباعهم على المداومة على العمل وإن قل، لأن في ذلك عدة فوائد تربوية مهمة، منها:

أ - حصول التآسي بالنبي ﷺ، وهذا عبادة بحد ذاته يؤجر عليه المسلم، ويحصل به بركة متابعة النبي ﷺ.

ب - أن العمل قد أعد له إعداداً جيداً، وأخذ نصيبه من الدراسة والمراجعة، ولم يكن نتاج فكرة طائشة أو خاطرة لم تأخذ حقها من التفكير.

ج - المداومة تعني التخصص الذي ينشأ عنه سدّ الثغرات التي قد لا تجد لها مكاناً بين الأفكار الطارئة، وينشأ عنه التوزيع المعتدل للطاقت دون أن تسهم التفاعلات الفكرية والثقافية في تفتيتها أو تركزها في ميدان آخر.

د - المداومة تعني عمق القناعة بالعمل، وأنه لم يكن ناشئاً نتيجة ظرف معين أو خاطر سريع، وهو يعني أن تكون ردة الفعل تجاه الأحداث متزنة، إذ طالما أسهم الانسياق وراء حدث أو ظاهرة مفاجئة في ردة فعل تولد تطرفاً وغلواً في الاتجاه المقابل.

هـ - المداومة على العمل تقضي على ظاهرة استعجال قطف الثمرة والإجهاض الفكري للمشروعات والبرامج التربوية، وتلك إنما تنشأ عن أولئك الذين لم يستقر لهم قرار في ميدان تربوي أو لم يحققوا مبدأ المداومة في التربية.

و - المداومة تعني انضباط أهداف العمل إذ هي نتاج تفكير هادئ وممارسة وتجارب طويلة وعمل متخصص وليست مجرد حماسة أو ردة فعل تجاه انحراف أو موقف معين.

ز - المداومة تعني التدرج في العمل، والسير فيه بخطوات هادئة ثابتة متزنة، تنظر إلى المستقبل بعين واسعة، وأفق أرحب^(١).

(١) أدومه وإن قلّ أيضاً، عبد الله المسلم، مجلة البيان، العدد ١٢٥، ص ٥٦-٥٧ بتصرف يسير.

٢٣١ - باب فضل من فطّر صائماً وفضل الصائم

الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكل عنده

الحديث رقم (١٢٦٧)

١٢٦٧ - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قَالَ: ((مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ)) رواه الترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

زيد بن خالد الجهني: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٧٧).

الشرح الأدبي

لقد بني الحديث علي أسلوب الشرط الذي يحقق عموم الحكم، ويعطيه صلاحية عبر الزمان، والمكان، ويربط الجزاء بالفعل، ويجعل المخاطب حر الاختيار في الصيام أو الفطر بينما يرغبه ببيان العاقبة من خلال الجزاء حيث يحض علي تفتير الصائمين، وتقديم الخير لهم، فما أكثر الأيتام، والمساكين، والفقراء الصائمين، وربما ينقطع السبيل بالصائم في مكان ما، وليس معه زاد أو ماء، وقد يكون تفتير الصائمين لتقوية صلة الرحم، ونزع الأحقاد بين الأقارب، والجيران، وقد كلف المجتمع المسلم أن يرفع مثل هذه الحالات، وغيرها، والتنكير في كلمة: "صائماً" يفيد التعميم، فأي صائم يفطره المسلم، سواء يعرفه أم لا يستحق به الجزاء. كما أن التنكير يدل علي القلة فعلي المسلم أن يسعى لإفطار أي عدد من الصائمين، حتى وإن كان "صائماً" واحداً. ولما أخبر الرسول أن الأجر محكوم عليه بالمثلية، طمأن ذلك الشخص الذي يفطر عند هذا، أو ذلك، طمأنه علي أجر صيامه فقال: "غير أنه لا ينقص من أجر

(١) برقم (٨٠٧). وصححه ابن خزيمة (٢٠٦٤)، وابن حبان (الإحسان ٣٤٢٩). أورده المنذري في ترغيبه (١٥٩٦).

الصائم شيء) وهو احتباس يحفظ لكل واحد منهما ثواب عمله غير منقوص، والله أكرم، وأبر.

فقه الحديث

يشير الحديث إلى الحكم التالي:

أنه يستحب للصائم أن يفطر الصائمين وأن له مثل أجره^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل من فطر صائماً.

ثانياً: من أهداف الدعوة: الحث على التعاون بين المدعوين.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل من فطر صائماً:

هذا واضح من الحديث، وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث في صحيحه: ذكر تفضل الله جل وعلا بإعطاء المفطر مسلماً مثل أجره^(٢).

وقد روى عن النبي ﷺ: وذلك من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي قال: خطبنا رسول الله ﷺ، في آخر يوم من شعبان، قال: "يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر"، الحديث وفيه: "وشهر يزداد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه وعتقاً لرقبته من النار. وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، فقال رسول الله ﷺ: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمر أو على شربة ماء أو مذقة لبن"^(٣).

(١) أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ٤٢٣/١، كشف القناع ٢٣٢/٢.

(٢) صحيح ابن حبان ٢١٦/٨، رقم ٢٤٢٩.

(٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١٨٨٧، ثم قال: إن صح الخبر، أ. هـ. وفي إسناده على بن زيد بن جدعان،

وهو ضعيف كما في تقريب التقريب، ٢٧/٢، وينظر الترغيب والترهيب للمنذري، ص ٢٢٢-٢٢٣.

وقد أخرج عبدالرزاق بإسناده عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة: دعت امرأة ليفطر عندها ففعل، وقال: إني أخبرك أنه ليس من رجل يفطر عند أهل بيت إلا كان لهم مثل أجره، فقالت: وددت أنك تتحىّن - أو نحو ذلك - لتفطر عندي. قال: إني أريد أن أجعله لأهل بيتي^(١).

وإفطار الصائم داخل في إطعام الطعام الذي هو من صفات خير المسلمين، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: "أى الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام، على من عرفت ومن لم تعرف"^(٢).

ففي هذا الحديث الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين^(٣).
(وإطعام الطعام يشمل بذله للمحتاج وتقديمه للضيف، وإقامة الولائم، بل يشمل بإشارته معونة المسلم بماله، أيًا كان نوع المعونة، وأيًا كان المال طعاماً أو شراباً، أو مسكنًا أو لباساً أو نقداً)^(٤).

ثانياً - من أهداف الدعوة: الحث على التعاون بين المدعويين:

وهذا واضح من الحث على تفطير الصائم، لأنه ربما لا يجد بعض الصائمين ما يفطرون عليه، فكان هذا الحديث دافعاً إلى التعاون والتكافل فيما بين المدعويين، وهذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى، وابن حبان بلفظ: "من جهز غازياً أو حاجاً أو خلفه في أهله أو أفطر صائماً، كان له مثل أجره من غير أن يُنقص من أجورهم شيء"^(٥).

وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث: ذكر البيان بأن المجهز إنما يأخذ كحسنة الغازي من أجر غزاته تلك حتى يكون له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي

(١) أخرجه عبدالرزاق ٣١١/٤، رقم ٧٩٠٨.

(٢) أخرجه البخاري ١٢، ومسلم ٣٩.

(٣) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/٢/١.

(٤) الأدب النبوي، محمد عبدالعزيز الخولي، ١٧٢.

(٥) أخرجه النسائي في الكبرى، ٣٢١٦، وابن حبان، ٤٦٣٣.

شيء، وكذلك الخالف في أهله بخير^(١). وقال الطيبي: (نظم الصائم في سلك الغازي، لانخراطهما في معنى المجاهدة مع أعداء الله، وقدّم الجهاد الأكبر^(٢))، وقال ابن تيمية: "إن الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفس وجهاد بالمال، فإذا بذل هذا بدّئته، وهذا مآله مع وجود الإرادة الجازمة في كل منهما، كان كل منهما مجاهداً بإرادته الجازمة ومبلغ قدرته، وكذلك لا بد للغازي من خليفة في الأهل، فإذا خلفه في الأهل بخير فهو أيضاً غاز، وكذلك الصيام لا بد فيه من إمساك، ولا بد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم، وإلا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء لا يتمكن من الصوم"^(٣).

وقال ابن عثيمين: "وذلك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بأن شرع لهم التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك: تفطير الصائم، لأن الصائم مأمور بأن يفطر، وأن يعجل الفطر، فإذا أُعِين على هذا فهو نعمة الله عز وجل، ولهذا قال النبي ﷺ: "من فطر صائماً، كان له مثل أجره، غير أنه لا يُنْقَص من أجر الصائم شيء". واختلف العلماء: المراد بتفطيره أن يشبعه، لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله، وربما يستغني به عن السحور.

ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائماً ولو بتمرة واحدة، فإنه له مثل أجره؛ لهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع لا سيما مع حاجة الصائمين وفقرهم، أو حاجتهم، لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك"^(٤).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده:

وهذا واضح من الحديث، فقد جعل الله لمن فطر صائماً مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئاً. وهذا فضل من الله عظيم ومنة منه كبيرة. قال ابن تيمية: "جمع الناس

(١) صحيح ابن حبان ٤٩١/١٠.

(٢) شرح الطيبي على المشكاة، ١٥٥/٤.

(٣) مجموع الفتاوى ٥٧٦/٥.

(٤) شرح رياض الصالحين ١٤١٦/٢ - ١٤١٧.

للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنّها رسول الله ﷺ للمسلمين، وإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام، فقد قال النبي ﷺ: "من فطر صائماً فله مثل أجره". وإعطاء فقراء القراء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح في كل وقت، ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في الأجر^(١).

وسئل ابن تيمية عن رجل توفى وأوصى أن يصلى عنه بدراهم، فأجاب بأن هذا لا يجوز ثم قال: "لكن هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه، ويخص بالصدقة أهل الصلاة، فيكون للميت أجر، وكل صلاة يصلونها ويستعينون عليها بصدقته، يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلى شيء، كما قال النبي ﷺ: "من فطر صائماً فله مثل أجره"، وقال: "من جهز غازياً فقد غزا"^(٢)،^(٣).

وقد قال النبي ﷺ: "لن ينجى أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة...." الحديث^(٤).

وذكر ابن حجر أقوالاً للعلماء في الجمع بين هذا الحديث، وقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. ثم قال: "قال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة:

الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة.

الثاني: أن منافع العبد لسيده، فعمله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله.

(١) مجموع الفتاوى ١٣/١٦٠.

(٢) أخرجه البخاري ٢٨٤٣، ومسلم ١٨٩٥.

(٣) مجموع الفتاوى ١٥/٤١٨.

(٤) أخرجه البخاري ٦٤٦٣، ومسلم ٢٨١٦.

الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله، واقتسام الدرجات بالأعمال.

الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل، لا بمقابلة الأعمال^(١).

(١) فتح الباري، ٢٩٦/١١.

الحديث رقم (١٢٦٨)

١٢٦٨- وعن أمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَدِمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: ((كُلِّي)) فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا)) وَزُبَيْمًا قَالَ: ((حَتَّى يَشْبَعُوا)) رواه الترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن).

ترجمة الراوي:

أم عمارة الأنصارية: هي نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية النجارية، الفاضلة المجاهدة، أخوها وزوجها وابناها من الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنًا في الإسلام.

أسلمت قديمًا فشهدت بيعة العقبة الثانية وبايعت النبي ﷺ وشاركت في الغزوات، فقد شهدت أحدًا والحديبية وفتح مكة وحنينًا وموقعة اليمامة.

وكان لها موقفان عظيمان يوم أحد واليمامة، فأما يوم أحد فقد شهدته هي وزوجها وابناها: حبيب وعبد الله وكانت تسقي المسلمين، فلما انهزموا وانكشفوا عن رسول الله ﷺ ثبتت تقاتل وتدافع عنه حتى جرحت ثلاثة عشر جرحًا. قالت: فأنحزت إلى رسول الله ﷺ فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله ﷺ بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إليّ الجراح. وقد جرحت جرحًا غائرًا بسبب تصديها لابن قُميئة الذي أقبل يصيح: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. فاعترضه مصعب بن عمير وناس معه وهي فضربها على عاتقها فردت عليه بضربات، كما أنها قتلت فارسًا من المشركين قبل أن تتمكن منها الجراح فتتوقف عن القتال.

وروى أن النبي ﷺ قد أثنى على فعلها وحمد لها موقفها يومئذٍ، فَرُوي عنه أنه قال: ما التفتُ يوم أحد يمينًا ولا شمالًا. إلا وأراها تقاتل دوني^(٢).

(١) برقم (٧٨٥). وصححه ابن خزيمة (٢١٢٨)، وابن حبان (الإحسان ٢٤٣٠). أورده المنذري في ترغيبه (١٥٩٨).

(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤١٥/٨) بإسناد فيه الواقدي وهو متروك.

وَرُوِيَ عَنْهُ كَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: ((لِمَقَامِ نَسِيبَةِ بِنْتِ كَعْبِ الْيَوْمِ خَيْرٌ مِنْ مَقَامِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ))^(١)، لَذَا بَعَثَ إِلَيْهَا عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ -وَهُوَ خَلِيفَةُ- بِثُوبٍ ثَمِينٍ، تَقْدِيرًا مِنْهُ لِمَوْقِفِهَا هَذَا.

أَمَّا يَوْمُ الْيَمَامَةِ فَكَانَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ وَلَدِيهَا، فَأَمَّا ابْنُهَا حَبِيبُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ فَقَتَلَهُ مَسِيلِمَةُ الْكَذَّابُ، وَأَمَّا ابْنُهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَهُوَ الَّذِي قَتَلَ مَسِيلِمَةَ بِسَيْفِهِ. أَمَّا هِيَ فَقَدْ قَاتَلَتْ حَتَّى جَرَحَتْ أَحَدَ عَشَرَ جَرْحًا وَقَطَعَتْ يَدَهَا، فَلَمَّا عَادَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ جَاءَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -وَهُوَ خَلِيفَةُ- يَسْأَلُ عَنْهَا وَيَطْمَئِنُّ عَلَيْهَا^(٢).

غريب الألفاظ:

تصلي عليه الملائكة: تستغفر له^(٣).

الشرح الأدبي

هذا الحوار بين (أم عمار) ورسول الله ﷺ يدل على الجانب الإنساني، والاجتماعي في شخصية المصطفى، ولما رآها لم تتناول الطعام، وعلم أنها صائمة قدم إليها بعض الأخبار السارة فقال: "إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفزعوا". وأكد المضمون بأن، واسمية الجملة، والفعل المضارع "تصلي" والصلاة من الملائكة: (دعاء واستغفار). وهذا الدعاء، وهذا الاستغفار من الملائكة مجابي الدعوة، مستمر إلي أن ينتهي الأكلون من طعامهم. ولعل هذا التكريم، وهذا الدعاء

(١) أخرجه ابن سعد (٤١٥/٨) بإسناد فيه الواقدي.

(٢) الطبقات (٤١٢/٨)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر ٩٥٨، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود (٢٦٩/٧، ٢٦٠) والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١٨٢٤، والسير (٢٧٨/٢)، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذهبي، تحقيق: غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين (٥٩٨/٨)، وتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني (٦٩٩/٤)، والأعلام، خير الدين الزركلي (١٩/٨) وموسوعة عظماء حول الرسول ﷺ (١٩١٧/٣، ٢١٥٧).

(٣) دليل الفالحين ١٣٨٠.

قد صدر في مثل هذه المواقف لتعويض الصائمين عن تحملهم مشقة شهوة الجوع أمام
الآكلين بجوارهم. والله أعلم.

المضامين الدعوية

أولاً: من أساليب الدعوة: الأمر.

ثانياً: من آداب المدعو: إخبار الداعية بحاله حتى يبين له ما يليق به.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصائم الذي يؤكل عنده.

أولاً - من أساليب الدعوة: الأمر:

هذا واضح من قوله ﷺ "كلي" وهذا أمر ليس على سبيل الوجوب ولا الندب،
وإنما هو لبيان الإباحة، فلما قال لها النبي ﷺ ذلك، أخبرته أنها صائمة.
فأخبرها ﷺ بفضل الصائم الذي يؤكل عنده. وكان هذا الإخبار مترتباً على هذا
الأمر وإخبارها رسول الله ﷺ أنها صائمة.

ثانياً - من آداب المدعو: إخبار الداعية بحاله حتى يبين له ما يليق به:

هذا واضح من قول أم عمارة الأنصارية: إني صائمة، فأخبرها النبي ﷺ، بفضل
من يكون صائماً ويؤكل عنده. ولو أنها لم تخبره بحالها وفعلت ما طلبه منها من
الأكل على سبيل الإباحة - لربما لم يخبرها ﷺ، بذلك الفضل.

ومن هذا القبيل ما روته عائشة ؓ قالت: أمرني رسول الله ﷺ، أن أنأوله
الخُمرة^(١) من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: تناولوها فإن الحيضة ليست في يدك^(٢).
قال النووي: (قال القاضي عياض^(٣): معناه أن النبي ﷺ. قال لها ذلك من المسجد
أى وهو في المسجد، لتأوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي ﷺ. أمرها أن
تخرجها له من المسجد، لأنه ﷺ. كان في المسجد معتكفاً. وكانت عائشة في
حجرتها وهي حائض، لقوله ﷺ: "إن حيضتك ليست في يدك" فإنما خافت من إدخال

(١) قال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلى. شرح صحيح مسلم للنووي ٢/٢١٢.

(٢) أخرجه مسلم، ٢٩٨.

(٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ١٢١/٢.

يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد، لم يكن لتخصيص اليد معنى^(١).
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ((إن النبي ﷺ لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب. فانخسئت منه^(٢)، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس))^(٣).

قال النووي: "هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً"^(٤). وقال ابن حجر: في هذا الحديث استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله: "أين كنت؟ فأشار إلى أنه لا يفارقه حتى يعلمه، وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصواب وإن لم يسأله"^(٥).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: فضل الصائم الذي يؤكل عنده:

وهذا واضح من قول النبي ﷺ: إن الصائم تصلى عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: "حتى يشبعوا". قال المباركفوري: "أى دعت له الملائكة بما صبر مع وجود المرغب"^(٦).

وقال: قوله "تصلى عليه الملائكة"، أى: تستغفر له "إن الصائم إذا أكل عنده" أي ومالت نفسه إلى المأكول واشتد صومه عليه"^(٧).

وبوب ابن حبان على هذا الحديث: ذكر استغفار الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغوا^(٨).

وقد أخرج عبدالرزاق بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: الصائم

(١) شرح صحيح مسلم ٢/٢١٣.

(٢) أي مضيت عنه مستخفياً. فتح الباري، ١/٤٢٥.

(٣) أخرجه البخاري ٢٨٢، ومسلم ٣٧١.

(٤) شرح صحيح مسلم ٢/٦٨٤.

(٥) فتح الباري ١/٤٢٥.

(٦) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ١/٩٦٥.

(٧) السابق ١/٩٦٥.

(٨) صحيح ابن حبان ٨/٢١٦، الحديث ٣٤٢٠.

إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة^(١).

ولعل سبب هذا الفضل أن الصائم جمع بين فضيلتين: إطعام الطعام، وفضيلة الصبر على الصوم مع أن إطعامه الطعام يجعل نفسه تحدثه بالفطر، وخاصة أنه يرى غيره يتناول الطعام، فلما صبر على هذا مع إطعامه الطعام استحق أن تستغفر الملائكة له. فوقع له الخير من عدة جهات: صومه وصبره وإطعامه الطعام. والله أعلم.

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣١٢/٤، وانظر مصنف ابن أبي شيبة، ٨٦/٣.

الحديث رقم (١٢٦٩)

١٢٦٩- وعن أنسٍ رضي الله عنه : أنَّ النبيَّ ﷺ جاءَ إلى سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه فجاءَ بخُبْزٍ وزَيْتٍ، فأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النبيُّ ﷺ : ((أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ؛ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ)) رواه أَبُو داود ^(١) بإسناد صحيح.

ترجمة الراوي:

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤).

غريب الألفاظ:

الأبرار: جمع بَرٍّ وهو الصالح ^(٢).

الشرح الأدبي

هذا المشهد يدل علي التواصل، والتزاور الذي كان موجودا بين خاتم الرسل، وأصحابه الأخيار، فبعد أن ذهب إلي "سعد بن عبادَةَ"، و أكل عنده من خبزه وزيته: ونوعية الطعام تشير إلى تواضع النبي ﷺ، ورضاه بفضل الله ثم دعا له بقوله: "أفطر عندكم الصائمون. الخ" وهذه العبارات خبرية لفظا إنشائية معني، لأنها تقوم علي الدعاء بأن يوجه الله له الصائمون ليفطروا عنده، وأن يرزقه الله بالأبرار الذين يأكلون طعامه، وأن تصلي عليه الملائكة. ومن الجدير بالذكر أن صيغة الجمع في قوله: "الصائمون - الأبرار - الملائكة". تشير إلى تكثير الخير من وجهين أولهما أن كثرة الأكلين تدل على كثرة الطعام، فهو دعاء ضمنا بكثرة الخير كما أن فيه دعاء ضمنا برفقة الصالحين التي يكتنفها الخير من كل ناحية، وثانيا أن كثرة الصائمين، والأبرار معناها تضاعف الأجر بتفطيره إياهم، كما مر في الحديث أن من فطر صائما كان له مثل أجره، وهذا الدعاء يؤكد حب النبي ﷺ لسعد رضي الله عنه، ومن ملامح

(١) برقم (٣٨٥٤). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٩٩/٢): إسناده صحيح.

(٢) الوسيط في (ب ر ر).

حبه هذا أنه يدعو أن يتوجه إليه صائمون، وأبرار كثيرون، يفطرون عنده، ويأكلون من طعامه فيدعون له، وتصلّي عليه الملائكة، ويؤجر من ربه. والله أعلم.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: استحباب الزيارة.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه :

ذلك واضح من مجيء النبي ﷺ إليه وأكله عنده . قال الذهبي عنه: "السيد الكبير الشريف أبو قيس الخزرجي الساعدي المدني، النقيب سيد الخزرج له أحاديث يسيرة وهى عشرون بالمركر. مات قبل أوان الرواية..... قال أبو الأسود عن عروة: إنه شهد بدرًا، وقال جماعة: ما شهدها.

قال ابن سعد: كان يتهياً للخروج إلى بدر، ويأتي دور الأنصار يحضهم على الخروج، فنهش، فأقام، فقال النبي ﷺ: ((لئن كان سعد ما شهد بدرًا، لقد كان حريصًا عليها))^(١).

قال: "أي ابن سعد": وكان عَقِيْبًا نَقِيْبًا سَيِّدًا جَوَادًا ولما قدم النبي ﷺ المدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنة^(٢) من ثريد اللحم أو ثريد بلبن أو غيره. فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله ﷺ في بيوت أزواجه.

وقال البخاري في تاريخه: إنه شهد بدرًا وتبعه ابن منده ... قال موسى بن عقبة والجماعة: إنه أحد النقباء ليلة العقبة.

قال أنس: لما بلغ رسول الله ﷺ إقبال أبي سفيان - أي في غزوة بدر - قال: أشيروا على فقام أبو بكر فقال: اجلس ، فقام سعد بن عبادَةَ ، فقال: لو أمرتُنا يا رسول

(١) قال محققو السير: الخبر عند ابن سعد في الطبقات ١٤٣/٦، والمستدرک للحاکم ٢٥٢/٣، كلاهما من طريق الواقدي، وهو متروك.

(٢) الْجَفْنَةُ: القصعة جمعها جفان وجفّنات. القاموس المحيط في (ج ف ن).

اللَّهُ ﷻ أَنْ تُخِيضَهَا الْبَحْرَ، لِأَخْضَانِهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغَمَارِ لَفَعَلْنَا^(١) (٢).

وقال ابن سيرين: كان سعد بن عبادَةَ يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفة يعيشهم قلت: "القائل الذهبي": كان ملكاً شريفاً مطاعاً وقد انتفت عليه الأنصار يوم وفاة رسول الله ﷺ ليبياعوه، وكان موعوكاً. حتى أقبل أبو بكر والجماعة، فردوهم عن رأيهم فما طاب لسعد.

قال أبو عبيد: مات سنة أربع عشرة بحوران^(٣).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: استحباب الزيارة:

وهذا واضح من قول أنس بن مالك ﷺ "إن النبي ﷺ جاء إلى سعد بن عبادَةَ ﷺ فجاء بخبز وزيت فأكل". ففي هذا الحديث زيارة النبي ﷺ. لأصحابه ومن ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك ﷺ أن رسول الله ﷺ، زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاماً، فلما أراد أن يخرج، أمر بمكان من البيت فتضح له على بساط، فصلى عليه ودعا لهم^(٤). ويوب البخاري على هذا الحديث: باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم، قال ابن حجر: "قوله (باب الزيارة) أي مشروعتها، (ومن زار قوماً فطعم عندهم)، أي من تمام الزيارة أن يقدم للزائر ما حضر، قاله ابن بطال، وهو مما يثبت المودة، ويزيد في المحبة ... وفي الحديث استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده"^(٥).

وقد كان الصحابة يتزاورون من ذلك ما رواه أبو جحيفة ﷺ قال: «أخى النبي ﷺ بينَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً

(١) برك الغماد: موضع وراء مكة المكرمة بخمس ليالٍ، بناحية الساحل. وقيل: بلد باليمن. وقيل: موضع بأقصى هجر. أطلس الحديث النبوي، د. شوقي أبو خليل، ص ٦٥٧، ومراجعته ومصادره.

(٢) أخرجه مسلم ١٧٧٩.

(٣) سير أعلام النبلاء، ٢٧٧-٢٧٠/١.

(٤) أخرجه البخاري ٦٠٨٠.

(٥) فتح الباري ٥٠٠/١٠.

فقال لها: ماشأئك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بأكلي حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصلياً. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال له النبي ﷺ: صدق سلمان^(١).

قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المواخاة في الله، وزيارة الإخوان والمبيت عندهم"^(٢).

وقد ورد في فضل الزيارة أحاديث منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٌ أَنْ طُبْتُ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا»^(٣).

جاء في الموسوعة الفقهية: (تسن زيارة الصالحين والإخوان، والأصدقاء، والجيران، والأقارب وصلتهم، وينبغي أن تكون زيارتهم على وجه يرتضونه، وفي وقت لا يكرهونه. كما يستحب أن يطلب من أخيه الصالح أن يزوره ويكثر زيارته إذا لم يشق ذلك)^(٤).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله: وهذا واضح من قول النبي ﷺ. "لما فرغ من الطعام قال: ((أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة)). قال ابن علان: "ثم قال النبي ﷺ". أي بعد تمام الأكل: (أفطر عندكم الصائمون) أي أثابكم الله إثابة من فطر صائماً، فهي خبرية لفظاً، دعائية معنى، كجملة (وأكل طعامكم الأبرار) جمع

(١) أخرجه البخاري ١٩٦٨.

(٢) فتح الباري ٢١١/٤.

(٣) أخرجه الترمذي ٢٠٠٨، وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ١٦٢٣)، وانظر فتح الباري ٥٠٠/١٠.

(٤) الموسوعة الفقهية ٨١/٢٤ ومصدرها.

بَرَّ وَهُوَ التَّقَى. (وصلت عليكم الملائكة) أى استغفرت لكم^(١).

وروى عبدالله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله ﷺ. على أبي قال: فقرينا إليه طعامًا ووطبة^(٢)، فأكل منها. ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. ثم أتى بشراب فشربه. ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبي: وأخذ بلجام دابته، ادع الله لنا. فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم^(٣).

قال النووي: (فيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل، ودعاء الضيف بتوسعه الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع ﷺ في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة)^(٤).

(١) دليل الفالحين، ١٣٨١، وانظر عون المعبود، ١٦٤٥.

(٢) الوطبة: بفتح الواو وإسكان الطاء: الحيس، أي قربه يجمع فيه بين التمر والأقط والسمن، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (و ط ب).

(٣) أخرجه مسلم، ٢٠٤٢.

(٤) شرح صحيح مسلم ٢٣٨/١٢/٧ ط دار عالم الكتب.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً- التربية على السخاء:

لقد رغب النبي ﷺ في تقطير الصائم فأخبر بأن من فعل ذلك كان له مثل أجر الصائم، كما أن النبي ﷺ لما دخل بيت أم عمارة الأنصارية ﷺ قدمت له طعاماً، فكان ذلك من دلائل السخاء والكرم، كما صنع سعد بن عباد طعاماً للنبي ﷺ فأكل منه، وهذا من أفعال الأسخياء الكرماء، فكانت في هذه الأحاديث دلالة على التربية على السخاء والجود والكرم، وهذا له تأثير تربوي مهم جداً على الناشئة وغيرهم، "فالسخاء يقوم على الشعور بأن للمال قيمة تستدعي عدم الإسراف في إنفاقه، وأن للحياة الفاضلة مطالب يبذل المال في سبيلها غير مأسوف عليه، فهو بذل ما ينبغي في الوجه الذي ينبغي الإنفاق فيه.

فمن أطلق يده في اتباع الشهوات فهو مسرف، ومن قبضها عن الإنفاق في وجوه الخير فهو بخيل، أما السخاء فكان بين ذلك قواماً.

وبما أن السخاء يقوم على الرحمة، وقلة الحرص على جمع المال - كان متصلاً بفضائل أخرى تعد من مقومات الهمة العالية، ومن مظاهرها الجلية، فالسخي في أغلب أحواله يأخذ بالعفو ويتحلى بالحلم، ويجري في معاملاته على الإنصاف، فيؤدي حقوق الناس من تلقاء نفسه وإذا قضى كان عادلاً فلا تطلع نفسه إلى رشوة ولا تحدثه أن يأخذ حق ضعيف إلى قوي.

ولتجدن السخي متواضعاً لا يطيش به كبر، ولا تستخفه الخيلاء، ولتجدنه أقرب الناس إلى الشجاعة وعزة النفس، وإنما يخسر الإنسان الشجاعة والعزة بشدة حرصه على متاع الحياة الدنيا.

وإذا اتصف المرء بالسخاء زكت نفسه ولانت عريكته وقاده سخاؤه إلى أن يترقى في المكارم، وأن يتطهر من المساوئ والمعائب فالسخي قريب من كل خير وبر.

ولقد جرت سنة الله بأن السخي بحق يفوز بالحياة الطيبة، ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة، فلما كان السخي رحيماً بالفقراء والمساكين والمحتاجين،

حريصاً على إسعادهم وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم، كان جزاؤه من جنس عمله. وللسخاء أثر في سيادة الأمة، فالأمة تبلغ القدر الأسمى من السيادة بحفظ دينها وسعة معارفها وسمو أخلاقها وصيانة أعراضها، ونباهة ذكرها ومتانة اتحادها وحماية أوطانها.

وكل هذه المقاصد الرفيعة الشأن - إنما تتحقق بالمال الذي يبذله الأسخياء من الناس^(١).

ثانياً- من صفات المربي الناجح : مخالطة من يقوم بتربيتهم:

لقد دخل النبي ﷺ بيت الصحابية أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها وقدمت له طعاماً، كما ذهب النبي ﷺ إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه وأكل من الطعام الذي قدّمه له، ثم دعا له، وفي هذا دلالة على أن المربي يدخل بيوت أتباعه ويخالطهم ويؤاكلهم ويشاربهم ويلطفهم ويمارحهم بما هو حق وليس بباطل، ولا شك أن هذه المخالطة تؤتي بفوائد تربوية مهمة جداً، منها:

(أ) نشر الألفة والمودة والمحبة بين المربي ومن يقوم بتربيتهم والعناية بشؤونهم، وهذا هو السبيل لتمكين المربي من غرس القيم التربوية في نفوس أتباعه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الأتباع يكونون مقبلين على هذه القيم وتلك المبادئ والالتزام بها وتطبيقها في حياتهم ومختلف شؤونهم.

(ب) الاقتداء بالمربي والتأسي به، فهم يرونه ويشاهدونه بينهم ويشاهدون أفعاله وأعماله ويسمعون أقواله ويتابعون حركاته، وهم في كلّ ذلك معلقة أبصارهم به، ليحاولوا أن يكونوا مثله، فالمعايشة سهلت أمر الاقتداء وأعانت عليه.

(ج) علاج الخلل والانحرافات التي تقع من الناشئة وغيرهم بصورة فورية وعاجلة، بحيث لا يسمح لهذه الانحرافات وذلك الخلل أن تستقر في نفوسهم وأذهانهم بل تصل إليهم الصورة الصحيحة واضحة جلية ماثلة أمام أعينهم.

(١) الهمة العالية: معوقاتها ومقوماتها، محمد بن إبراهيم الحمد ص ١٦٦ - ١٦٧ بتصرف.

ثالثاً - المشاركة الوجدانية:

لقد أعدت الصحابية أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها طعاماً وهي صائمة، ليأكل منه غير الصائمين، فلم تكتف بأن انشغلت بحال صومها فقط، بل أعدت طعاماً لغير الصائمين ففي ذلك - في رأينا - مشاركة وجدانية، فعلى المربين أن يفرسوا في نفوس أتباعهم المشاركة الوجدانية والتفاعل مع الأحداث والمجتمع الذي يعيشون فيه، وأن ينفذوا عن كاهلهم عباءة السلبية ودثار اللامبالاة وشعار الأنانية، لأن في تربيتهم على المشاركة الوجدانية عدة فوائد تربوية مهمة، منها:

(أ) إحساسهم بدورهم المهم في المجتمع الذي يعيشون فيه، ومن ثم يحرصون على زيادة مساحة هذا الدور وتعميقه وتأصيله، وهذا يعود على المجتمع كما يعود عليهم بالنفع.

(ب) سد الحاجات الدائمة والطارئة التي تطرأ والعمل على كفايتها والقيام بتبعاتها ولوازمها، وفي هذا نشر لروح التكافل الاجتماعي الذي هو صمام أمن المجتمع.

(ج) نشر روح المودة بين المجتمع وتقليل مساحات الاختلاف والتنازع بين فئاته ما أمكن، والعمل على الاجتماع على المتفق عليه، وأن يعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه، وفي هذا جمع لوحدة الكلمة واتحاد الصف وقوة البنيان الاجتماعي.

رابعاً - من أساليب التربية: الدعاء للغير:

لما أكل النبي ﷺ من طعام سعد بن عباد رضي الله عنه دعا له فقال: (أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة)، فكان دعاء بالخير وبالزيادة منه، فقد دعا النبي ﷺ بأن يأكل عنده الصائمون وفي هذا تحصيل لمثل أجور الصائمين، وهذا أجر عظيم وثواب كثير، وزاد النبي ﷺ بأن يأكل طعامهم الأبرار الذين هم لا يأكلون إلا الحلال الخالص ولا يدخلون إلا بيوت الصالحين الأتقياء، كما أن في حضورهم إلى البيت جلباً للخير والنفع، فهم أينما حلّوا حلّ معهم الخير والنفع والبركة، كما أنهم يدعون لأصحاب الطعام، وفي هذا توجه إلى الله بأن يجازيهم الخير في الدنيا والآخرة، ولم يكتف النبي ﷺ بذلك فحسب بل زاد أيضاً

بأن تصلي عليهم الملائكة ، وفي ذلك زيادة للدرجات ورفعة في المراتب والمقامات ، لأن صلاة الملائكة دعاء ورجاء إلى الله رب العالمين.

والمقصود أن في هذا الحديث كان الدعاء من أساليب التربية والتهذيب ، فأدى دوراً تربوياً مهماً جداً ، يتضح ذلك فيما يلي:

(أ) أن هذا الدعاء من أفضل صور الشكر ، ففيه توجه إلى الله الكريم العظيم الواسع الرازق بأن يكافئهم ويجازيهم على فعلهم هذا ، وفي ذلك إحالة لأن يشيهم الله خير الثواب ، فالبشر مهما أعطوا لن تعدل مكافأتهم مثقال ذرة من ثواب الله وفضله.

(ب) إن في هذا الدعاء تعليماً للناشئة وغيرهم أن يلتزموا واجب الشكر لمن قام لهم وقدم إليهم معروفاً ولو كان صغيراً ، والقيام بشكر الناس شكر لله تعالى ، وخلق الشكر خلق أساس.

(ج) في هذا حث لمن صنع المعروف أن يستزيد ويداوم على ذلك ويستمر ، كما أنه من ناحية أخرى تشجيع لغيره أن يفعل مثله أو أفضل منه.

(د) في الدعاء ربط للأتباع وغيرهم بالله عز وجل والخضوع والإذعان له ، والتوجه إليه وطلب العون والمدد منه سبحانه وتعالى ، وفي ذلك تقوية لهم وتدعيم لقلوبهم وشد لأفئدتهم.

٩- كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

٢٣٢- بَابُ فَضْلِ الْاِعْتِكَافِ

الحديث رقم (١٢٧٠)

١٢٧٠- عن ابن عمر رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ^(١).

ترجمة الراوي:

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

الشرح الأدبي

بني الحديث علي الأسلوب الخبري، حيث يخبر الأمة عن وضع الرسول الكريم في عبادته لله تعالى، واستخدام كان للرجوع في الزمان وتقرير العادة في الفعل أي أن هذا حاله في كل سنة في آخر شهر رمضان، والفعل المضارع: "يعتكف"، يدل علي استمرارية النبي ﷺ في هذا العمل حتى فارق الدنيا. و"الاعتكاف" يأتي من مادة "العكوف" أو "عكف" وهذا يوحي بأهمية ما يعكف عليه من ذكر الله تعالى، أو قراءة للقرآن، أو مجلس للعلم النافع، أو تسبيح أو تهليل للواحد الأحد -جل في علاه-. وجعل اعتكافه في "العشر الأواخر من رمضان" تحرياً لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر خالية منها. و"من" في قوله: "من رمضان" للتبويض. وإذا كان رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر فعل ذلك؛ فالأولي بالمؤمن أن يفعله. والله أعلم.

فقه الحديث

يشير الحديث إلى عدة أحكام منها:

١- حكم الاعتكاف: أجمع الفقهاء على استحباب الاعتكاف وأنه ليس بواجب،

(١) أخرجه البخاري (٢٠٢٥) واللفظ له، ومسلم (١١٧١/١).

وأنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان^(١).

٢- هل يشترط الصيام لصحة الاعتكاف:

ذهب الحنفية^(٢) والمالكية في المشهور، والشافعي في قول قديم، والحنابلة في رواية، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والزهري، والليث، والثوري، والحسن بن يحيى إلى اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف^(٣).

واستدلوا على ذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ((لا اعتكاف إلا بصوم)). ويناقد هذا بأن هذا الحديث موقوف على السيدة عائشة، ومن رفعه إلى النبي ﷺ فقد وهم، ولو صح فالمراد به الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل^(٤). كما استدلوا بما روي عن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي ﷺ فقال: اعتكف وصم".

ويناقد هذا بأن هذا الحديث تفرد به ابن بديل وهو ضعيف، قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر^(٥).

وذهب الشافعي في الجديد والحنابلة في المشهور إلى عدم اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف روي ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاووس^(٦). واستدلوا على ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١٠٨/٢، حاشية الدسوقي ٥٤١/١، مواهب الجليل ٤٦٤/٢، مغني المحتاج ١٨٨/٢، المغني ٦٣/٢، شرح صحيح مسلم ٦٧/٨.

(٢) وذلك في الاعتكاف الواجب، أما اعتكاف التطوع ففي ظاهر الرواية ليس بشرط، وروي الحسن عن أبي حنيفة أنه شرط، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١٠٩/٢.

(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١٠٩/٢، حاشية الدسوقي ٥٤٢/١، مغني المحتاج ١٩٣/٢، المغني ٦٤/٢.

(٤) المغني ٦٥/٢.

(٥) المغني ٦٥/٢.

(٦) مغني المحتاج ١٩٣/٢، المغني ٦٤/٢.

في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي ﷺ أوف بندرك ولو كان الصوم شرطاً لما صلح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه^(١). ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة^(٢). ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع^(٣).

والراجع هو رأي الشافعية والحنابلة القائل بعدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف وذلك لقوة دليله، ومناقشته لدليل المخالف.

٢- حكم اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف:

ذهب جمهور الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه لا يصح اعتكاف الرجل والمرأة إلا في المسجد، وأنه لا يصح الاعتكاف في غيره^(٤). واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَتُمِّمُوا عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ﴾^(٥) والمراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيها وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد، لأنه لم يبن للصلاة فيه وإن سمي مسجداً مجازاً^(٦).

ولأن الاعتكاف قرية يشترط لها المسجد في حق الرجل فيشترط في حق المرأة كالطواف^(٧).

وذهب الحنفية إلى أن المسجد شرط في صحة الاعتكاف بالنسبة للرجل، أما المرأة فيجوز لها أن تعتكف في مسجد الجماعة أو مسجد بيتها، ومسجد بيتها أفضل^(٨).

(١) المغني ٦٥/٢.

(٢) المغني ٦٥/٢.

(٣) المغني ٦٥/٢.

(٤) حاشية الدسوقي ٥٤٢/١، مغني المحتاج ١٨٩/٢-١٩٠، المغني ٦٦/٢-٦٧، شرح صحيح مسلم ٦٨/٨.

(٥) سورة البقرة، آية: ١٨٧.

(٦) المغني ٦٧/٢.

(٧) المغني ٦٧/٢.

(٨) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل

أحمد عبدالموجود ١١٢/٢.

واستدلوا على ذلك بأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتها فكان موضع اعتكافها
كالمسجد في حق الرجل^(١).

ويناقش هذا بأنه لا يصح قياس الاعتكاف على الصلاة، فإن صلاة الرجل في بيته
أفضل، ولا يصح اعتكافه فيه^(٢).

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بأن المسجد شرط لصحة اعتكاف الرجل
والمرأة على السواء، لأن أزواج النبي ﷺ اعتكفن في المسجد مع المشقة في ملازمته،
فلو جاز في البيت لفعلنه^(٣).

المضامين الدعوية^(٤)

أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص النبي ﷺ على اعتكاف العشر الأواخر من
رمضان.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الاقتداء بالنبي ﷺ في اعتكاف العشر الأواخر من
رمضان.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: شعور النبي ﷺ بدنو أجله واستكثاره من عمل الخير.

رابعاً: من آداب المدعو: استحباب الخلوة والتفرغ للعبادة.

أولاً - من موضوعات الدعوة: حرص النبي ﷺ على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛
يتضح هذا من الحديث (كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من
رمضان)، وقوله: (كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله)، وهذا يدل
على حرص النبي ﷺ على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، قال ابن حجر: "قال
ابن بطال: مواظبته ﷺ على الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة وقد روى ابن

(١) المغني ٦٧/٢، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض،
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١١٢/٢.

(٢) المغني ٦٧/٢.

(٣) شرح صحيح مسلم ٦٨/٨.

(٤) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٧٠ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٧١، ١٢٧٢.

المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول: عجباً للمسلمين، تركوا الاعتكاف والنبي ﷺ لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله^(١).

قال القاضي عياض: (وفيه استحباب كونه في العشر الأواخر من رمضان، لمواظبة النبي ﷺ على ذلك لقوله: "كان يعتكف" وأكثر ما يستعمل هذا فيما كان يداوم عليه، مع ما دلت عليه نصوص الآثار من تكرراره، ولأن ليلة القدر مطلوبة في تلك العشر)^(٢).

وقال القرطبي: (وإدامته ﷺ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان إنما كان لمّا أُبين له أن ليلة القدر فيه، وإلا فقد اعتكف في العشر الأول وفي الوسط على ما تقدم من الأحاديث)^(٣).

قال ابن رجب الحنبلي: (وإنما كان النبي ﷺ يعتكف في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر، قطعاً لأشغاله، وتفريقاً لباله، وتخلياً لمناجاة ربه وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيراً، يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم)^(٤).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: الاقتداء بالنبي ﷺ في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان :

حيث جاء في الحديث: (كان ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده)، وفي اعتكاف زوجاته ﷺ بعده دليل على ضرورة الاقتداء بالنبي ﷺ، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^(٥).

(١) فتح الباري ٤/٣٢٤.

(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ٤/١٥١.

(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٣/٢٤٨.

(٤) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس

ص ٤٣٨.

(٥) سورة الأحزاب، آية: ٢١.

قال القاضي عياض: "والاعتكاف معناه: اللزوم والإقامة، ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بالطاعة مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم، وهو في عرف الشرع اللزوم على طاعة مخصوصة، ويسمى أيضاً جواراً. وأما أحاديث اعتكاف النبي ﷺ ففيها أنها عبادة مرغّب فيها اقتداء بفعل النبي ﷺ ليست بواجبة، وقد أجمع المسلمون على ذلك فيها، وأنه يصح أن تكون بصوم، وإن لم يكن مشروطاً لها ومختصاً بها لاعتكافه في رمضان فالصوم مختص به، ولا خلاف في هذا الاعتكاف للتطوع به، وفي هذه الأحاديث جواز الاعتكاف في رمضان وشوال ويقاس عليهما غيرهما من الشهور، وجوازه أول الشهر ووسطه وآخره لفعل النبي ﷺ ذلك.

ولا خلاف أنه لا حد لأكثره لمن نذره، ولا لأقله واستحب أن يكون أكثره عشرة أيام اقتداء بالنبي ﷺ واختلف في أقله، وعن مالك ﷺ في ذلك روايتان قال: (أقله يوم وليلة، وقال: عشرة أيام، وذلك فيمن نذر اعتكافاً مبهماً)^(١).

وقال القرطبي: "الاعتكاف في اللغة: هو ملازمة الشيء والإقامة فيه وهو في الشرع: ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص، في موضع مخصوص، وأجمع على: أنه ليس بواجب وهو قرينة من القرب، وناقلة من النوافل، عمل بها رسول الله ﷺ وأصحابه وأزواجه ﷺ، ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه"^(٢).

جاء في فتح الملهم: "والاعتكاف أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان، ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف المفطر، ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا: مُكْتَبٌ يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، هذا هو الصحيح وفيه خلاف شاذ في المذهب، ولنا وجه: أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث، والمشهور الأول، فينبغي لكل جالس في المسجد

(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ١٥٠/٤ - ١٥١.

(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢٤٠/٣.

لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخره أو دنيا، أن ينوي الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى، وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف.

ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه، وقال مالك وأبو حنيفة والأكثر: يشترط في الاعتكاف الصوم فلا يصح اعتكاف مفطر، واحتجوا بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي باعتكافه ﷺ في العشر الأول من شوال^(١)، وبحديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال: ((أوف بنذرك))^(٢) ورواه البخاري ومسلم. والليل ليس محلاً للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف.

وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لأن النبي ﷺ وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر، وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة، وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها، قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته، وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتها، ثم اختلف الجمهور المشتربون المسجد العام، فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد. وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبية فيه. وقال أبو حنيفة: يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها. وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة. وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف^(٣).

(١) أخرجه البخاري ٢٠٣٢، ومسلم ١١٧٢.

(٢) أخرجه البخاري ٢٠٣٢، ومسلم ١٦٥٦.

(٣) فتح الملهم بشرح صحيح مسلم ٢٦٨/٦.

قال النووي: "ويسمى الاعتكاف جَوَارًا، وقد دلت الأحاديث على استحباب الاعتكاف وتأكيد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان"^(١).

قال ابن رجب: "والخلة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصاً في شهر رمضان، وخصوصاً في العشر الأواخر منه، كما كان النبي ﷺ يفعله فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه فما بقى له هم سوى الله، وما يرضيه عنه"^(٢).

قال ابن القيم: "ومقصود الاعتكاف وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب، وفطرته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له، ولا ما يفرح به سواه فهذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم"^(٣).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: شعور النبي ﷺ بدنو أجله واستكثاره من عمل الخير. حيث جاء في الحديث: (فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً)، قال ابن حجر: "والسبب في ذلك أنه ﷺ علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمة الاجتهاد في العمل، إذا بلغوا أقصى العمل ليلقوا الله على خير أحوالهم، وقيل السبب فيه أن جبريل ﷺ كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين، فلذلك اعتكف قدر ما كان

(١) شرح صحيح مسلم ٧٢٨.

(٢) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس

ص ٣٤٨.

(٣) زاد المعاد ٨٧/٢.

يعتكف مرتين^(١).

ومما لا شك فيه، أن واجب المسلم أن يستزيد من أعمال الخير لتكون نجاته في الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾^(٢)، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا﴾^(٣).

قال السعدي: (والأمر بالاستباق إلى الخيرات، قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكملها وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل، من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر)^(٤).

ووصف الله المؤمنين بقوله: ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ هَا سَابِقُونَ﴾^(٥).

وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي . وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي . إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي . وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ . وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَيْئًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا . وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذَرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا . وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً))^(٦).

رابعاً - من آداب المدعو: استحباب الخلوة والتفرغ للعبادة:

إن المسلم يحتاج ما بين الحين والآخر إلى الاختلاء بنفسه، وخلو قلبه من الشواغل

(١) فتح الباري ٤/٣٣٤.

(٢) سورة المزمل، آية: ٢٠.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

(٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق ص ٥٥.

(٥) سورة المؤمنون، آية: ٦١.

(٦) أخرجه البخاري ٧٤٠٥، ومسلم ٢٦٧٥ واللفظ له.

الدينية للتفرغ لعبادة ربه، ويستتبط هذا من سياق الأحاديث والإخبار فيها بأن النبي ﷺ كان يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

جاء في الموسوعة الفقهية: "وحكمة الاعتكاف، أن الاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية إلى عبادة الله تعالى، لطلب الزلفى، وإبعاد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يطلبه العبد من القربى، وفيه استغراق المعتكف أوقاته في الصلاة إما حقيقة وإما حكمًا، لأن المقصد الأصلي من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة في الجماعات، وتشبيه المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون"^(١).

وجاء فيها أيضًا عن الخلوة: "الخلوة بمعنى الانفراد بالنفس في مكان خال، الأصل فيها الجواز، بل قد تكون مستحبة إذا كانت للذكر والعبادة، ولقد حجب الخلاء إلى النبي ﷺ قبل البعثة، قال النووي: "الخلوة شأن الصالحين، وعباد الله العارفين"^(٢).

وقال ابن قدامة: (وأما العزلة فمن فوائدها الفراغ للعبادة، والاستئناس بمناجاة الله سبحانه، فإن ذلك يستدعي فراغًا، ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إلى ذلك خصوصًا في البداية، قيل لبعض الحكماء: إلى أي شيء أفضى بهم الزهد والخلوة؟ قال: إلى الأنس بالله. وقال أويس القرني ؓ: ما كنت أرى أن أحدًا يعرف ربه فيأنس بغيره. وأعلم أن من تيسر له بدوام الذكر الأنس بالله، أو بدوام الفكر تحقيق معرفة الله، فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة"^(٣).

إن الخلوة والتفرغ للعبادة تصفي قلب المؤمن من الشواغل، وتجعله يُقبل على العبادة والطاعة، ومن ثم كان أنسب الأوقات لذلك شهر رمضان خاصة في العشر الأواخر منه كما كان يفعل النبي ﷺ.

"إن من أبرز الآثار التي يتركها الصوم بالصائم، ازدياد تعلقه بالخير، وشغفه

(١) الموسوعة الفقهية ٢٠٧/٥.

(٢) المرجع السابق ٢٦٦/١٩.

(٣) مختصر منهاج القاصدين ص ١١٩.

بالعبادة وتلاوة القرآن، ولهذا كان العشر الأواخر من رمضان، وهي الفترة التي تصفو فيها النفس، وتخلص الروح، خير ميدان للتنافس على نفحات الفضل الإلهي والتسابق إلى فردوس التجليات العلوي، ونظم هذا التنافس، ورسم طريقه ليلة القدر التي جعلها الله سرّاً بين هذه الليالي العشر، فكان الصائم إزاءها كالعاشق الذي يوقن بقدم حبيبته، ولكنه لا يعلم الساعة التي يصل فيها، فتراه قليل الغمض دائم السهر، لهفان الفؤاد، كلما داعبت مخيلته محاسن حبيبته وأغرق في تذكّره والتفكير فيه، فهو في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وكل ساعاتها يترقب ليلة القدر ليفوز بها. هذا ولا يقتصر استحباب الاعتكاف في المسجد على شهر رمضان، ولكنه سنة مؤكدة، وعبادة محببة في جميع أيام السنة ولا بد له من النية، والخلو من كل ما يحرم معه المكث في المسجد كالحيض والنفاس والجنابة، ويبطله طروء هذه الأشياء، ويقطعه الخروج من المسجد^(١).

(١) العبادات في الإسلام، د. محمد عبده ص ٢٧٩ - ٢٨٠.

الحديث رقم (١٢٧١)

١٢٧١ - وعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تُوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).

الشرح الأدبي

تخبر أم المؤمنين (عائشة) - بهذا الحديث - عن عبادة الرسول ﷺ أثناء العشر الأواخر من رمضان، وقد أوضحت أنه كان حريصاً على سنة الاعتكاف حتى توفاه الله تعالى. وقولها: "ثم اعتكف أزواجه من بعده" والتعبير بالاعتكاف يوي بأهمية المعتكف عليه لأن الإنسان لا يعتكف إلا على النفس لأن الاعتكاف يستنفذ الوقت، وهو ثمين لا ينفق إلا فيما هو أنفس كما أن نسبة الاعتكاف إلى زوجاته يوحى باتصال شعاع النور في عقبه من آل بيته، وأمثه لأنهم كانوا يقتدون به في كل ما يقوم به من بر، وطاعة لله رب العالمين. والفعل، والفاعل: "توفاه الله" يدلان على أن الذي يعلم الآجال والأعمار، ويتوفى الأنفس هو الله تعالى كما يدل هذا التركيب على أن المصطفى ﷺ بشر، يجري عليه ما يجري على البشر من حياة، وموت، وأكل وشرب، إلا أنه يوحى إليه. والله أعلم.

المضامين الدعوية^(٢)

(١) أخرجه البخاري (٢٠٣٦)، ومسلم (١١٧٢/٥) ولفظهما سواء.

(٢) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٧٢)

١٢٧٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ يَوْمًا . رواه البخاري ^(١) .

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

الشرح الأدبي

يؤكد هذا الحديث مضامين الأحاديث السابقة في بيان حرص المصطفى علي سنة الاعتكاف، بيد أن هذا الحديث قد أوضح أن النبي اجتهد في العبادة أكثر واعتكف "عشرين يوما". وكأنه يعلم بنور الله أنه آخر معتكف له في رمضان فاجتهد ضعف ما كان يجتهد في غيره، وبين الفعلين "يعتكف، واعتكف" جناس يؤكد المعنى الذي يدور حوله الحديث، وهو اعتكاف رسول الله ﷺ عشرة أيام كل عام، واعتكافه عشرين في العام الذي قبض فيه، ولفظ الاعتكاف له دلالات مؤثرة في تصوير الانقطاع للعبادة بما يتخيله العقل من صلاة، وذكر وقراءة قرآن، وذكر العدد "عشر" و "عشرين" يعضد هذا الانطباع عن عبادة رسول الله ﷺ، وإخلاصه العمل لله تعالى.

المضامين الدعوية^(٢)

(١) برقم (٢٠٤٤).

(٢) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث رقم ١٢٧٠.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - من وسائل التربية: الاعتكاف:

لقد كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والظاهر أنه كان يستمر على ذلك حتى توفاه الله، كما أنه ﷺ اعتكف عشرين يوماً في العام الذي قبض فيه، كما أن زوجاته رضي الله عنهن اعتكفن بعده، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعتكفون مع النبي ﷺ، وهذا مشهور لا يحتاج إلى تدليل أو إثبات، أي أن أحاديث الباب كلها عن الاعتكاف، والذي لاشك فيه أن له شقاً تعبدياً كبيراً، لكنه من ناحية أخرى فيه شق تربوي لا يخفى، وعنصر تهذيب ظاهر:

أ - ففي الاعتكاف خروج من دائرة الحياة اليومية وتأثيرها الكبير على النفس وانشغالها ودورانها في حركة لا تتوقف من أجل تحصيل مصالح الدنيا ومنافع العيش، مما يجعلها تغفل عن المحاسبة والمراجعة والتعديل والإصلاح، لذا كان في الاعتكاف فرصة ذهبية لأن يراجع كل مسلم حياته فيرى نقاط الإجابة ونقاط التقصير والإهمال فيزيد من الأولى وينقص من الأخرى ما وسعه الجهد والطاقة.

ب - في الاعتكاف عزلة محمودة تتيح للإنسان أن يخلو بنفسه وأن يحدثها عن أمانيه وأحلامه الماضية التي لم تتحقق كما يخبرها عن آماله في المستقبل، ويدرس ذلك بتأن وتؤدة، ويختار ما يستطيع أن يحققه، فيستدرك ما قد يكون فاتته، ويعزم على ألا يفوته في المستقبل أن يرى آماله قد حققت في أرض الواقع.

ج - وفي الاعتكاف انشغال بما هو أهم وأجدي وأنفع للإنسان من قراءة القرآن وذكر الله وصلاة وقراءة عن أعلام الصحابة والسلف الصالح، وفي ذلك تعويد له لأن يكون ذلك عادة حياته وفي مختلف مراحلها، فيترك التوافه والصغائر والأمور غير ذي الجدوى أو ذات الجدوى القليلة، التي بتركها لا يكون هناك تأثير ملحوظ على مسيرة الإنسان في هذه الحياة.

د - والأهم مما سبق أن المعتكف يعتكف على طاعة الله ويطبق عليها مدة اعتكافه، فهو يعتكف في أحب الأماكن إليه سبحانه "المساجد"، ويطبق فيها على الطاعة والعبادة والابتغال

والخضوع والخشوع، فلا يكون همه إلا الله ولا مقصوده إلا إياه سبحانه، ولا مراده سواه عز وجل، وبحيث يخرج من الاعتكاف وقد اعتكف قلبه على طاعة الله فحسب، لا ينظر ولا يقصد ولا يبتغي أحداً سواه، فيكون منيباً إليه سبحانه، وفي ذلك يقول ابن القيم في كلمات مشرقة: (الإجابة هي عكوف القلب على الله عز وجل، كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله.

ومن يعكف قلبه على الله وحده، عَكَفَ على التماثيل المتنوعة كما قال إمام الحنفاء [إبراهيم عليه السلام] لقومه: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتَرَهَا عَنِكُمُونَ ﴾^(١) فاقسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل وكان حظه العكوف على الرب الجليل.

والتماثيل جمع تمثال، وهي الصورة الممثلة، فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به، والركون إليه، عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، ولهذا كان شرك عبَاد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهمهم وإراداتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته، بحيث يكون عاكفاً عليها، فهو نظير عكوف الأصنام عليها، ولهذا سماه النبي ﷺ عبداً لها، ودعا عليه بالنُّعْس والنُّكْس، فقال: ((نُعْسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ، نُعْسٌ وَانْتُكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ))^(٢) (٣).

(١) سورة الأنبياء، آية: ٥٢.

(٢) أخرجه البخاري ٢٨٨٧ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وقال ابن حجر: قوله نعس بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحها وهو ضد: سعد. تقول نعس فلان: أي شقي ... وقوله (وانتكس) بالمهملة أي عاوده المرض... وقوله "إذا شيك فلا انتقش" شيك: بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف، وانتقش: القاف المعجمة والمعنى: إذا أصابته الشوك فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش تقول نقشت الشوك إذا استخرجته... وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده لأن من عثر فدخلت في رجله الشوك فلم يجد من يخرجها يصير عاجزاً عن الحركة والسعي في تحصيل الدنيا. فتح الباري ١٤١٧/٢ .

(٣) الفوائد ٢٧٧-٢٧٨.

ثانياً - اغتنام الأوقات الفاضلة:

لقد كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان رجاء أن يوافق ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه كان يعتكف في رمضان الذي هو من أفضل الشهور ففيه نزل القرآن الكريم وهو شهر الصوم والصبر، ولذا كان ﷺ يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، كما أخبر بذلك عنه زوجته عائشة رضي الله عنها ^(١) كما أخبرت رضي الله عنها أنه ﷺ ((إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيَقَظُ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ)) ^(٢). فكان ﷺ في هذه الأحاديث وفي غيرها حريصاً أشد الحرص على اغتنام الأوقات الفاضلة التي هي مواسم في العمر والسنين، وعلى ذلك ينبغي على المربين أن يقتدوا به ﷺ، فهو المربي الأول، الذي تمكن من إقامة دولة ظهر فيها نماذج رائعة ممن تربوا على يديه وتعلموا من علمه وتخلقوا بأخلاقه، إن على المربين أن يكونوا هم أول الناس حرصاً على اغتنام الأوقات الفاضلة، حتى يكونوا قدوة لمن يقومون بتربيتهم، ويجمعوا مع ذلك غرس هذا السلوك الطيب في نفوسهم، وفي ذلك عدة منافع تربوية مهمة لهم، منها:

أ - توفير الجهد والطاقة وادخارهما للعمل في هذه الأوقات الفاضلة وملئها بالطاعات والعمل الصالح والنافع، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وأحسن الإنجازات ولا يقتصر ذلك على أمور العبادة فحسب وإنما يشمل كذلك أمور الدنيا.

ب - تعويدهم النظام والترتيب والمنهجية في حياتهم وسلوكهم ومعاملاتهم فلا تسير حياتهم هكذا كيفما اتفق، وإنما ينظمونها ويرتبونها حسب الأوقات وفضائلها ومميزاتها، وبهذا تترسخ عادة التنظيم والترتيب في كل شؤون حياتهم بمختلف مراحلها.

ج - إيجاد مساحة معقولة للترفيه المباح واللهو المقبول الذي يساعد النفس على مواصلة مسيرتها في الحياة دون كللٍ ولا مللٍ ولا سآمة، فالنفس تحتاج إلى فترات من

(١) أخرجه مسلم ١١٧٥ بلفظ: كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري ٢٠٢٤، ومسلم ١١٧٤.

اللهو تعينها على المثابرة في مواطن العمل والجد والاجتهاد والأوقات الفاضلة، وفي هذا تطويع لوقت الفراغ لمصلحة وقت العمل والجد، لا العكس كما هو واقع ومحسوس في دنيا الناس، فتجد عملهم قليلاً ولهوهم كثيراً وإنجازهم ضئيلاً وتفريطهم هائلاً.

ثالثاً - التربية بالقدوة:

كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما توفاه الله تعالى، اعتكف أزواجه من بعده، أي فعلن مثلما كان يفعل واعتكفن مثلما اعتكف اقتداءً به ﷺ، وفي هذا إشارة تربوية وبيان لأهمية التربية بالقدوة من خلال فعل أزواج النبي ﷺ وفي ذلك إحياء وبيان لهدي النبي ﷺ في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حتى يستمر تأثيره ﷺ كما كان أثناء حياته، وهذا يؤكد على أهمية اهتمام المربين بالتربية بالقدوة، وفضل الاقتداء بالنبي ﷺ.

ولعل من أبرز الأمور المؤثرة في الاقتداء ما يلي:

أ - الإخلاص في التربية بأن يُبتغى بها وجه الله ونيل رضاه، لأن الإخلاص هو الإكسير الذي يحفظ لتعاليم المربي الحياة فترات طويلة من الأزمان والأعمار، لأنها إذا خرجت منه ذهبت إلى القلوب فأحيتها من موات وإلى الأفئدة فأيقظتها بعد سبات، وإلى النفوس فأشعلتها حماساً واتقاداً بعد جمود، أما بدون الإخلاص فمصير ذلك الموت والخمول والسكون.

ب - التضحية بالفعالي والنفيس من الأوقات والأعمار والجهود والأموال في سبيل نشر القيم التربوية والمبادئ التهذيبية والمثل الأخلاقية والمناهج السلوكية، فإن شجرة التربية شجرة أصيلة راسخة تحتاج إلى جهد دؤوب وعمل متواصل وتضحية من أجل غرسها والعمل على تعهدها والعناية بها حتى تخرج وارفة يانعة جميلة الهيئة حلوة المذاق.

ج - الممارسة العملية التي تؤكد على التطابق بين القول والعمل، فإنه يعمل من أجل أهداف أسمى وأغراض أنبل، يحتاج تحقيقها إلى سنين عديدة، فلا يصرفه عدم رؤيته لنتائج عمله عن المواصلة والمثابرة، بل يزيده ذلك عملاً على عمل ومثابرة على مثابرة وتمسكاً على تمسك. إنه يعمل من أجل قضية حياته ووجوده.

د - التأسى برسول الله ﷺ الذي يستحق وصف المربي الأول الذي نجح في تربية أتباعه وتحويلهم تحويلاً كلياً من المراتب الدنيا من البداوة والتخلف إلى أقصى المراتب العليا من الحضارة والتقدم والإنسانية، فكان أحدهم مثلاً حياً لما رباه عليه المصطفى ﷺ ومن شواهد ذلك في أحاديث الباب اقتداء نسائه به في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وحرص الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، إنه ﷺ أقام دولة تربوية فريدة لم يكن لها سابقة في التاريخ ولن يكون لها مثل أو ما يقارب هذا المثل بعدها، لذا كان على المربي الناجح الذكي أن يتمثل تعاليم النبي ﷺ في تربيته، وينسج على منواله وينهج نهجه ويسير سيره حتى يحقق النجاح الحق له ولأتباعه.

رابعاً - العمل على تحسين الخاتمة:

لقد كان النبي ﷺ يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً، فكان في هذا استئناس لتحسين الخاتمة قبل الوفاة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، تحسیناً للعمل نفسه في هذا الشهر وختاماً له، "وإنما الأعمال بالخواتيم، ولهذا كان من الدعاء المأثور: اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك"^(١).

إذن يمكن الاستئناس بأحاديث الباب على التربية على تحسين الخاتمة سواء خاتمة الأعمال أو خاتمة الحياة نفسها، وفي ذلك عدة فوائد تربوية مهمة جداً، منها:

أ - تعويد الناشئة وغيرهم على الإتقان والإجادة في الأعمال سواء التعبدية أم الدنيوية، والإتقان والإجادة هي الخطوة الأولى للتقدم والازدهار، فبدونهما لا يكون هناك أمل في الحصول على ذلك.

ب - تقسيم الزمن والعمر إلى مراحل محددة كل مرحلة ينجز فيها ما يناسبها من أعمال وأفعال، فلكل وقت عمله ولكل زمن فعله، لا يجدر بنا تأخير العمل عن وقته

(١) الوقت في حياة المسلم، د. القرضاوي، ص ٢٤.

ولا الفعل عن زمنه، لأن في ذلك تكديساً وتزاحماً للأعمال والمسؤوليات والواجبات، مما يضيق الوقت والعمر جداً عن التخطيط لها فضلاً عن إنجازها.

ج - غرس روح الإنجاز الرائع في نفوس الناشئة وغيرهم، لأن كل يوم يعتبر خاتمة لعمر الإنسان، لأنه لا يدري وقت موته وزمن وفاته، فهو يعدّ يومه خاتمة عمره، فيدفعه ذلك إلى الإنجاز الرائع للأعمال، بحيث ينجزها على خير ما تكون وأفضل مما ينبغي، إن الإنسان لو وضع لعمل ما من الأعمال وقتاً محدداً لا بد من إنجازها فيه، فإنه يسعى بكل طاقاته إلى الالتزام بذلك وعدم التأخر، فتتنفي من قاموسه اللغوي كلمات التسويف والتأجيل والمماطلة والإحالة ونحو ذلك من الآفات التي تضيق أزمى الأوقات وأفضل الأعمار، ويشيع في قاموسه كلمات الإنجاز والفعل والمبادرة والمسارة والتنظيم والتخطيط والتفعيل ونحو ذلك.

وهكذا الإنسان لو اعتبر أن كل يوم يعيشه هو آخر الأيام من عمره، فإن ذلك يدفعه إلى أن يكون من المنجزين الرائعين الذين تفخر بهم البشرية وتزهو.

د - وهذا يدفعه إلى أن ينشغل بالأفضل من الأعمال والأجود من الأفعال تاركاً وراء ظهره التوافه وصفائر الأمور التي لو سمح لها بالتأثير في حياته لضاعت هباءً وسدىً. وعلى ذلك ينبغي أن تكون هناك تربية على تحسين الخاتمة.

١٠- كِتَابُ الْحَجِّ

٢٣٢- باب وجوب الحج وفضله

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

الحديث رقم (١٢٧٣)

١٢٧٣- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٢).

الشرح الأدبي

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)) متفقٌ عَلَيْهِ. سبق شرحه ينظر الحديث (١٢٨٢). أركان الإسلام من صلاة، وزكاة، وصيام، وحج وسائل تربية، وتقويم للمجتمع تمثل جزءاً من المنهج الإيماني من أعمال المجتمع التي يؤديها المسلم في حياته وبها يبدو في ثوبه القشيب يرتبط بهذا الجزء الذي يؤديه في يومه في الصلاة، وفي ماله بالزكاة، وفي عامه بالصوم، وفي عمره بالحج، يرتبط بذلك بالجزء الأكبر بالكون كله، وبالحياء كلها، ويتكامل

(١) أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦/٢١)، وتقدم برقم (١٠٧٧)، و (١٢٠٨). أورده المنذري في ترغيبه

ديناً، ودنياً علماً، وعملاً، قولاً، وفِعْلاً، ويتحول بهذا الامتزاج بين الأجزاء في داخل نفسه، وحسه إلى طاقة تغير الحياة، والأحياء، وإلى ينابيع خير، وحب، وعدل، وإخلاص^(١). وقول الرسول ﷺ (بني الإسلام) جملة خبرية قصد بها بيان أسس الدين التي قام عليها، والتعبير بالبناء على سبيل الاستعارة المكنية التي تصور الإسلام كأنه بناء شامخ قام على خمس دعائم مما يشير إلى أنه حصن، وملاذ، وقد رمز إليه بالبناء وهو من خواص المحسوسات، والإسلام معنوى بدا في هذه الصورة المجسّمة التي تجعل المعنى أكثر وضوحاً مع توسيع الدلالة الإيحائية، وذكر العدد خمس إجمال تلاه تفصيل، وهو ما حقق التوكيد، والتشويق للخبر، وأولها: (شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،) لأنها بوابة الدخول ولا تقبل فريضة تتجرد عنها في قلب صاحبها، وثانيها: (وِاقَامُ الصَّلَاةِ) والتعبير بالإيتاء يشير إلى مشقة في الفعل تأتي من طبيعة شح النفوس، وحبها للمال مع تحري المساكين والفقراء والمستحقين لها والرابع: (وَحَجُّ الْبَيْتِ) و(ال) في البيت للعهد أي البيت الحرام، والخامس (وَصَوْمُ رَمَضَانَ) أي شهر رمضان، وهذه الأركان كيان متكامل يكمل بعضه بعضاً في إعداد النفس لإعمار الدنيا والآخرة.

المضامين الدعوية^(٢)

(١) منهج القرآن في تربية المجتمع د. عبد الفتاح عاشور، ص ١٩٠.

(٢) تقدم ذكرها في شرح الحديث ١٠٧٧، ١٢٠٨.

الحديث رقم (١٢٧٤)

١٢٧٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: حَظَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا)) فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ)) ثُمَّ قَالَ: ((ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

واختلافهم على أنبيائهم: فيتقولون عليهم ما لم يقولوه ويحرفون ما قالوا^(٢).

الشرح الأدبي

بني الحديث علي الأسلوب الإنشائي، حيث بدأه الرسول بنداء الناس، وبيان أمور الشرع لهم، فقال: "يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" وفائدة النداء تتمثل في تنبيه الأذهان إلي القضايا التي تأتي بعده، ولذا قال علماء اللغة: إن معظم النداءات يأتي بعدها أمر أو نهي كقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا" وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم". وقول الرسول: "قد فرض الله عليكم". يقرر أن الله تعالى هو الذي أنزل الأوامر، والنواهي، وأن الدين دينه، والرسول ﷺ ما هو إلا مبلغ عن الله تعالى. وقول الرجل: "أكل عام يا رسول الله؟ يدل علي شغفه بالعلم، والتعلم. ردها الرجل

(١) برقم (١٣٣٧/٤١٢). وأخرجه البخاري (٧٢٨٨) من قوله: ((ذروني ما تركتكم)) إلى آخره.

(٢) دليل الفالحين ١٣٤٨.

ثلاثاً. ثم رد النبي ﷺ بقوله: "لو قلت نعم لو جبت، ولما استطعتم" ثم قال: "ذروني ما تركتكم" وهذا الأمر للإرشاد والتوجيه، وذلك من باب التخفيف على الأمة، ومن ملامح هذا التخفيف أيضاً أن الأشياء المنهي عنها - يجب البعد عنها تماماً، والأشياء المأمور بها على المؤمن أن يفعل منها ما يقدر عليه، وهو ما دل عليه أسلوب الشرط في قوله يقول: "فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" والطباق بين الفعلين أمرتكم، ونهيتكم يشير إلى أن حركة المؤمن مرتبطة بالأمر، والنهي النبوي.

المضامين الدعوية

أولاً: من وسائل الدعوة: الخطبة.

ثانياً: من أساليب الدعوة: النداء والأمر والسؤال والجواب.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فريضة الحج.

رابعاً: من آداب المدعو: عدم الإلحاح في السؤال.

خامساً: من تاريخ الدعوة: هلاك الأمم السابقة بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.

سادساً: من خصائص الدعوة: التيسير على الناس ورفع الحرج.

سابعاً: من آداب المدعو: الالتزام بالأوامر والنواهي.

أولاً - من وسائل الدعوة: الخطبة:

حيث جاء في الحديث: (خطبنا رسول الله ﷺ)، وتعتبر الخطبة من وسائل الدعوة

الهامة، "إذ أن الخطبة وسيلة جيدة للتبليغ وتكون عادة لجمع من الناس قد لا يعرفهم الداعي، أو يعرف بعضهم فقط، ويشترط للخطبة الناجحة أن يكون لدى الداعي معنى أو معان معينة يريد بيانها، ولفت الأنظار إليها، ومن المستحسن أن يكون موضوع الخطبة مما له علاقة في أحوال الناس مع ربط ذلك بمعاني العقيدة الإسلامية"^(١)، ومما لا شك فيه أن الخطبة هي وسيلة البيان التي بها يبلغ الداعي دعوته، "إن الخطابة في

الدعوة إلى الله واجبة لأنها لازمة لتبليغ الدعوة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالدعوة يلزمها صوت قوي وفكر ذكي وبيان ناصع وصوت داوٍ، والخطابة رسول ذلك وبلاغه وحامل هذا وسلطانها، والخطابة بالنسبة إلى الداعية سلاح يدافع به عن دعوته، فهي وسيلة لصياغة المبادئ وإظهار جلالها ورفع شأنها^(١).

ثانياً - من أساليب الدعوة: النداء والأمر والسؤال والجواب:

١ - النداء: حيث جاء في الحديث: (يا أيها الناس)، وأسلوب النداء من أساليب الدعوة التي تلفت انتباه المدعو وتجذبه وتشعره بالقرب من الداعية، ومن صور استعمال القرآن لهذا الأسلوب قول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَا الْإِنْسَنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾^(٢). وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾^(٣).

٢ - الأمر: حيث جاء في الحديث: (فحجوا)، وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي تشعر المدعو بأهمية الأمور به وضرورة تنفيذها؛ ذلك لأن الأمر يقتضي وجوب التنفيذ، جاء في البلاغة الواضحة: "الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة"^(٤)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(٥).

٣ - السؤال والجواب: وذلك حيث جاء في الحديث: (فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟)^(٦)، وأسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة الهامة حيث يفتح حواراً بين الداعية والمدعو ويزيل الشبهات واللبس لدى المدعو، قال د. عبدالكريم البكار: "إن تشجيع الناس على طرح الأسئلة، وإبداء الرأي حول مختلف القضايا أمر في غاية

(١) الخطابة وإعداد الخطيب، د. توفيق الواعي ص ٣٠ - ٣١.

(٢) سورة الانفطار، آية: ٦.

(٣) سورة آل عمران، آية: ١٠٢.

(٤) البلاغة الواضحة، أ. علي الجارم، مصطفى أمين ص ٢١٤.

(٥) سورة البقرة، آية: ٤٣.

الأهمية، لأن ذلك يبنى نفسية المشاركة، وتحمل المسؤولية، وهو من الطرق الفعالة في إحداث القناعة بالرسالة الدعوية، بل القناعة بأية فكرة مطروحة مهما كان نوعها، فإن الناس يحتاجون إلى إقناع بضرورة تعلم المراجعة والمشاركة في عملية التعلم والتفهم للموضوعات المطروحة، وهم بحاجة إلى تدريب على ذلك، والترحيب باستجابتهم لهذه الدعوة بدل ما يحصل الآن من الحرص على صمتهم، واستماعهم لما يلقى عليهم^(١)، ومن صور استعمال القرآن لأسلوب السؤال والجواب قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا الْنِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾^(٢).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: فريضة الحج:

يتضح هذا من الحديث: (قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)، فدلّ هذا على فريضة الحج وقد قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾^(٣)، وقال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٍ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾^(٤)، والحج من أفضل الأعمال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال: حجٌّ مبرورٌ))^(٥)، والحج يمحى الذنوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه))^(٦). وفريضة الحج لها مقاصد ومصالح "لقد شاء الله تعالى أن يتخذ لنفسه بيتاً يزار

(١) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ص ١٥٥.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٢٢.

(٣) سورة آل عمران، آية: ٩٧.

(٤) سورة البقرة، آية: ١٩٧.

(٥) أخرجه البخاري ٢٦، ومسلم ٨٢.

(٦) أخرجه البخاري ١٥٢١، ومسلم ١٣٥٠.

فيه، فإذا صورة مادية ترمز إلى أسمى الغايات الروحية، وإذا العين ترى الأعمال الإنسانية وهي تطوف حول معبود واحد، وفي الحج تختمر معاني الأخوة في نفوس المسلمين، وتتاح لهم الفرصة ليدرسوا قضاياهم، ويحددوا وسائلهم وأهدافهم، وبهذا ينفذ الموسم عن قلوب بعدالة الله مطمئنة، وأرواح بأنوار اليقين مشرقة، وآمال بعلو كلمة الله متفتحة، وعزائم على الجهاد في سبيله متجددة، وأواصر حول لوائه معقودة، وفي الحج تبرز المساواة بين المسلمين^(١).

قال الشيخ: عفيف طيارة: "إن الإسلام يعتبر الحج وسيلة لتحقيق الفوائد الروحية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، والحج مؤتمر عام لتوحيد غايات المسلمين وتوجيههم إلى مصادر الحياة الصحيحة بما يقتبسه بعض شعوبهم من ثقافات البعض الآخر^(٢)."

إن الحج رحلة إلى الله، وتعويد للنفوس لتحمل المشاق والاعتراب وفراق الأهل والوطن مرضاة لله تعالى، وهو إلزام للنفس بالاستسلام للفرائض التي فرضها الله، ولو لم تظهر أسرارها للعقل، كعدد مرات الطواف، وكتكرار رمي الجمار... إلخ. وحسب العقل أنه يمارس العبودية استسلاماً لأمر الله، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي يتشابه فيها الحج مع الصوم في بناء الصبر وضبط الأعصاب والتحرر من السلبات، قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمْ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾^(٣)، والجوانب التي يشبه فيها الحج الزكاة، فالحج نفقات وتطهير من الشح. ولذلك كانت أركان الإسلام مدرسة ملازمة للمسلم تبني في نفسه فيما تبني مكارم الأخلاق، وتتعاهد بها باستمرار^(٤).

رابعاً - من آداب المدعو: عدم الإلحاح في السؤال:

حيث جاء في الحديث: (ذروني ما تركتكم)، وهذا يعلم المدعو أدب السؤال وأن لا

(١) العبادات في الإسلام، د. محمد عبده ص ٢٩٣ - ٢٩٤.

(٢) روح الدين الإسلامي ٢٦٠.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٩٦.

يلج فيه على الداعية، قال ابن علان: "وسكوته عليه السلام عنه لينزجر عن سؤاله الواقع في غير محله، وإذا تم ملاحظة أن مدلول الأمر مرة، وما زاد عليها لا بد له من دليل خارجي فلا وجه لسؤاله فكان فيه نوع تغت وسؤال عما لا يحتاج إليه، وأيضاً فإنه عليه السلام أرسل لتبليغ الأحكام بغاية الإيضاح والبيان فلو وجب التكرار لأفاده صريحاً، وإن لم يسأل عنه فالسؤال حينئذ ضائع"^(١)، وهذا يعلم المدعو أن لا يسأل عما يسوؤه لو أبدي، قال تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾^(٢)، وفي النهي عن كثرة السؤال جاء في الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ، مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ))^(٣).

ويستفاد من الحديث أن الحج لا يجب على المكلفين إلا مرة واحدة بأصل الشرع، وذكر النووي في الموضع المذكور أن الأمة أجمعت على ذلك، إلا ما قد يجب بسبب آخر كالنذر.

ويستفاد من الحديث عدم التعمق والتقيب في الأسئلة لأنه يفضي إلى التعقيد وكثرة التكاليف، قال ابن حجر في الفتح وقد أشار إلى الآية: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾^(٤): ولا تكثروا التقيب عن ذلك، لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل، إذا أمروا أن يذبحوا بقرة فلو ذبحوا أي بقرة كانت لامتلوا، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، وبهذا تظهر مناسبة قوله: (فإنما هلك من كان قبلكم... إلخ) بقوله: (ذروني ما تركتكم)^(٥).

وهذا الجزء من الحديث: (ذروني ما تركتكم.. إلخ) موجود لدى البخاري فهو مما

(١) دليل الفالحين ١٣٨٣ - ١٣٨٤.

(٢) سورة المائدة، آية: ١٠١.

(٣) أخرجه البخاري ٧٢٨٩، ومسلم ٢٣٥٨.

(٤) سورة المائدة، آية: ١٠١.

(٥) فتح الباري ١٣/٣٦٠.

اتفق عليه الشيخان^(١).

والحديث يحث على البساطة وعدم التكلف، والحرص على أداء المعلوم من التكاليف دون البحث عن إضافات، فإن الإنسان ضعيف عموماً وما يعتريه من نشوة في حال النشاط فإنها لا تستمر، ولذلك كان من حسن خلق الإنسان مع نفسه ومع الآخرين ألا يكون سبباً في الإيقاع في المشقة.

ومن الأخلاق التي يفيدها الحديث الأناة وعدم التسرع، ومن ذلك ألا يتكلم الشخص إلا عند وجود حجة محققة، لأن الكلام أو الفعل تصرف محسوب للإنسان أو عليه، وقد يلحق أيضاً ضرراً بالآخرين، ووجود احتمال للضرر يرجع إلى جانب الصمت حتى تكون المصلحة ظاهرة من غير شك، فعند ذلك لا بأس بالتصرف بالكلام ونحوه، والسلامة لا يعدلها شيء، وكم من كلمة جرت وبالأ. قال الشاعر:

فإن النار بالعودين تُذكى وإن الحرب أولها الكلام^(٢)

ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت))^(٣).

وقال سبحانه: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(٤).

ومن الأخلاق التي يغرسها الحديث في النفوس الاقتداء بسيد البشرية في حسن رده على الرجل، وحكمته في التعامل معه بالسكوت أولاً، ثم بالبيان الهادئ عندما ألح مع التعليل، مع اجتناب الشدة والغلظة، والحرص على الرحمة به وبالأمة في تقليل التكاليف، قال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾^(٥)، وقال سبحانه:

(١) ذكره الألباني في الإرواء ١٨٣/١.

(٢) المنتظم، قافية الميم ٢٧٢/٧، والعقد الفريد ٩٢/١، وديوان الحماسة ١٠٨/١.

(٣) أخرجه البخاري ٦١٠٨، ومسلم ٤٧.

(٤) سورة ق، آية: ١٨.

(٥) سورة الأحزاب، آية: ٦.

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾^(١)، وما أحوج أفراد الأمة والزعماء بالذات إلى مثل هذه الأخلاق.

ومن الأخلاق المستفادة من الحديث الحرص على الابتعاد عن أخلاق الأمم الأخرى وأخذ العبرة من انحرافاتهما؛ وقد يميل الإنسان إلى التقليد، وقد يكون فيه حتفه والسعيد من وعظ بغيره. وإذا جاز أن نستورد من الغرب في الماديات فلا يجوز ذلك في المبادئ والتشريعات، بل المفروض علينا أن نصدر إليهم ما عندنا من الهدى فهم في أمس الحاجة إليه، وأما الإصرار على الاستيراد فمعناه الإصرار على الهلاك.

خامساً - من تاريخ الدعوة: هلاك الأمم السابقة بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: حيث جاء في الحديث: "فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم"، وهذا من تاريخ الدعوة الذي يجب أن يعرفه المدعو حتى يعتبر ويتعظ ويزدجر عما يكون سبباً في هلاكه.

قال ابن علان: (إنما كانوا يسألون من غير حاجة بل لقصد التعنت المؤدي للإيذاء أو التكذيب، وكانوا يختلفون على أنبيائهم فيتقولون عليهم ما لم يقولوه، ويحرفون ما قالوه إثارة لما ينالهم من ضعفائهم وأتباعهم على رضا الله تعالى واتباع أنبيائه ورسوله)^(٢).

وقال ابن عثيمين: (انظر إلى أصحاب البقرة حين قال لهم موسى اذبحوا بقرة ليضربوا بجزء منها القتل، ولو ذبحوا أي بقرة تلك الساعة لحصل لهم المقصود لكن جعلوا يسألون ما هي؟ وما لونها؟ ما هي - يقصدون ذكر أكبر قدر من العلامات - حتى شددوا فشدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون، فالحاصل أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك)^(٣).

سادساً - من خصائص الدعوة: التيسير على الناس ورفع الحرج:

حيث جاء في الحديث: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ... فإذا أمرتكم بشيء

(١) سورة آل عمران، آية: ١٥٩.

(٢) دليل الفالحين ص ١٣٨٤.

(٣) شرح رياض الصالحين ٢/ ١٢٤٠.

فأتوا منه ما استطعتم"، وهذا من مظاهر التيسير ورفع الحرج.

قال النووي: (وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(١)، وهي مفسرة ومبينة لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾^(٢)، قالوا: وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه، ولم يأمر سبحانه إلا بالمستطاع، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٣)، وقال سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٤)، هذا وقد أجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع وقد تجب زيادة بالنذر^(٥).

وكل ذلك يدل على يسر الشريعة الإسلامية، قال د. القرضاوي: "إن الإسلام وسط في عباداته وشعائره بين الأديان والنحل، فالإسلام يكلف المسلم أداء شعائر محدودة في اليوم كالصلاة، أو في السنة كالصوم، أو في العمر مرة كالحج ليظل دائماً موصولاً بالله، غير مقطوع عن رضاه، ثم يطلقه بعد ذلك ساعياً منتجاً، يمشي في مناكب الأرض، ويأكل من رزق الله فهذا هو شأن المسلم مع الدين والحياة"^(٦).

إن الإسلام يربي أتباعه على الدعوة إلى الله بالحسن وطرح التكاليف على الناس بالأسلوب الميسر غير المنفر، وعندما بعث الرسول ﷺ معاذاً وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن كما في الحديث المتفق عليه قال لهما: ((يَسْرًا وَلَا تُعْسِرًا، وَبَشْرًا وَلَا تُتَفَرًّا))^(٧).

والرسول ﷺ في الحديث الذي نحن بصدده يمارس التيسير ليقبلي به الآخرون حين يصرف عن التعمق والتكلف، وحين يبين بساطة فريضة عظيمة من فرائض

(١) سور التغابن، آية: ١٦.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٠٢.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٨٦.

(٤) سورة الحج، آية: ٧٨.

(٥) شرح صحيح مسلم ص ٨٢٧ - ٨٢٨.

(٦) الخصائص العامة للإسلام ص ١٢٧ - ١٢٨.

(٧) أخرجه البخاري ٢٠٢٨، ومسلم ١٧٢٢.

الإسلام، وركن كبير من أركانه وهو الحج، وأنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وهو بذلك يربي النفوس على التبسط، ويعمق فيها أن حقيقة الإسلام هي اليسر، وأن منهجيته دون سائر المنهجيات هي اليسر، قال تعالى: ﴿فَسُبِّحْهُدِ لِلْيُسْرَى﴾^(١).

كما أن الإسلام يربي الفرد على جلب المنافع لنفسه ولمجتمعه، وأنه إذا لم ينفع فلا يجوز له أن يضر، ومعنى ذلك أنه يبيث الأمان الاجتماعي، فيطمئن المسلمون إلى بعضهم بعضاً، ويتعاملون بصدور تحمل معاني الإخاء والمحبة والصفاء، يحرص كل أحد منهم على أن يكون باب خير، ويتجنب أن يفتح على المسلمين باب شر من جهته كما في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ))^(٢).

وإذا كان الإسلام يربي المسلمين على التماسك ونفع بعضهم بعضاً فإنه بذلك يجعل منهم معسكراً وكياناً واحداً كما في ذات الوقت يجعلهم يتعاملون مع الكيانات الأخرى، بحذر ويقظة فتتحقق بذلك العافية الدينية والدنيوية، وينمي الإسلام في المسلمين روح الأستاذية التي تجعلهم يؤثرون في الآخرين دون أن يتأثروا، فينفعون أنفسهم وينفعون الآخرين دون ضرر على أحد.

ومن التربية في هذا الحديث أنه يوجه إلى صرف الطاقة في العمل المتيقن لزومه وادخارها لذلك، وعدم إهدارها في الكلمات والنظريات التي لا تعود بطائل، وإذا اتجهت الهمم إلى العمل فإن الحديث يربي على عدم الغلو فيه إلى حد يتجاوز الاستطاعة، حفاظاً على النفوس من الملل والكلل والإحباط، وإيثاراً للاستمرار والدوام، وما كان من الأضرار والمنهيات فإن النفوس لا تتكلف طاقة في تركه، فأمر الحديث بالحزم في تركه، لأن صيانة الأمة لا تقبل التردد.

(١) سورة الليل، آية: ٧.

(٢) أخرجه ابن ماجه ٢٢٧، وحسنه الألباني، (صحيح سنن ابن ماجه ١٩٤).

سابعاً - من آداب المدعو: الالتزام بالأوامر والنواهي:

حيث جاء في الحديث: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)، إن من أهم آداب المدعو الاستجابة للأوامر بتفويضها والنواهي باجتنابها، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١)، وجعل الله سبحانه في الاستجابة للرسول ﷺ الحياة الحقيقية، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾^(٢)، وجعل الله سبحانه طاعة الرسول ﷺ من طاعة الله فقال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(٣)، وجعل اتباعه في الأمر والنهي سبيل محبة الله، قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾^(٤).

وفي الحديث: بيان أن التشريع ومنه الإيجاب والفرض على المكلفين إنما هو لله جل وعلا وأن الالتزام بذلك ضرورة عقدية، وذلك ظاهر من قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث: "إن الله فرض عليكم". وأن الرسول ﷺ له أيضاً حق التشريع؛ لأنه مأذون له من الله سبحانه، وذلك ظاهر من قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث: (لو قلت نعم لوجبت)، وقوله في الحديث: (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)، والآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتَؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾^(٥)، مبينة كذلك أن التشريع لله ولمن أذن له، ومعلوم أن الله أذن لأنبيائه ﷺ، وواضح أن

(١) سورة الحشر، آية: ٧.

(٢) سورة الأنفال، آية: ٢٤.

(٣) سورة النساء، آية: ٨٠.

(٤) سورة آل عمران، آية: ٣١.

(٥) سورة الشورى، آية: ٢١.

التشريع من قضايا العقيدة، ولذلك سمّت الآية الذين يشرعون ما لم يأذن به الله شركاء، وتوعدتهم بالعقاب، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (وقوله جل وعلا: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله"، أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس، من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم، والقمار، إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحریم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة، وقد ثبت في الصحيح أن الرسول ﷺ قال: (رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب)، وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء، وهو الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه، ولهذا قال تعالى: "ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم"، أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد "وإن الظالمين لهم عذاب أليم" أي شديد موجه في جهنم وبئس المصير^(١).

وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِیَّةِ يَبْغُونَ﴾^(٢): "عند كلامه على الياسق الذي وضعه جنكيز خان: ... وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنیه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فمن فعل ذلك منهم فهو كافر"^(٣). وكلامه هذا ينطبق اليوم على من يخلط أحكام الإسلام بأحكام مستوردة ويضعها في صورة دساتير أو قوانين أو برامج أو أنظمة لدول أو أحزاب أو جماعات لا تتفق مع دين الله بحجة التقدم ومسايرة الاشتراكية أو الديمقراطية أو حق الإنسان أو حقوق المرأة... إلخ، وكل دستور أو قانون أو برنامج أو نظام من هذا القبيل فإنما هو ياسق معاصر،

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ١٤١/٤.

(٢) سورة المائدة، آية: ٥٠.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ١٣١/٣.

والحكم في الإسلام إنما هو لله قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾^(١).

ويستفاد من الحديث عدد من الأحكام الأصولية والفقهية من ذلك أن الراجح أن الأصل في الأمر الشرعي أنه لا يقتضي التكرار ولا عدمه، فقوله (فحجوا) لا تقتضي التكرار ولا عدمه، قال النووي في شرح مسلم: "واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار، والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه، والثاني يقتضيه والثالث يتوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه، وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف لأنه سأل فقال: أكل عام؟ ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل"^(٢).

ويستفاد من الحديث أن الشرع لا يلزم المكلفين في الأوامر إلا بالمستطاع، قال النووي في شرح مسلم: "(فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها ﷺ، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشبه هذا غير منحصرة ...، وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(٣) وأما قوله تعالى: ﴿آتُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾^(٤) ففيها مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة

(١) سورة يوسف، آية: ٤٠.

(٢) شرح صحيح مسلم ١٠١/٩.

(٣) سورة التغابن، آية: ١٦.

(٤) سورة آل عمران، آية: ١٠٢.

بل قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ مفسرة لها، ومبينة للمراد بها، قالوا: وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيهِ، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(١). وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٢) والله أعلم^(٣).

كما يستفاد من الحديث أن المكلفين ملزمون باجتنب المنهيات بتأثراً في غير أحوال الضرورة، ولم يقيد ذلك بالاستطاعة لأن اجتناب المنهيات ترك وهو مقدور لكل أحد. قال النووي في الموضع السابق: "وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) فهو على إطلاقه فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك فهذا ليس منهياً عنه. والله أعلم^(٤)".

(١) سورة البقرة، آية: ٢٨٦.

(٢) سورة الحج، آية: ٧٨.

(٣) شرح صحيح مسلم ١٠٢/٩.

(٤) المرجع السابق نفسه والجزء والصفحة نفسها.

الحديث رقم (١٢٧٥)

١٢٧٥- وعنه، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((حَجٌّ مَبْرُورٌ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

ابو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

حج مبرور: لا يرتكب صاحبه فيه معصية^(٢)، وقيل: هو المقبول^(٣).

الشرح الأدبي

الاستفهام في قوله: "أي العمل أفضل؟" للاسترشاد، والتعلم، لبيان أفضلية الأعمال التي يقوم بها المؤمن فيقدم الأفضل على الفاضل. ويدل على ذكاء وقاد، ونفس طموحة تسعى وراء معالي الأمور، وهو ما توفرت عليه نفوس الصحابة وقوله: "إيمان بالله ورسوله" يشير إلى حسن ترتيب النبي لكلماته، وعباراته حسب أهمية العمل، ومن هنا بدأ بالإيمان بالله، ورسوله، لأن كل ما يأتي بعد ذلك في الحديث قائم على ذلك الإيمان.. ولفظ "إيمان" يوحي بخصوصية في حركة القلب باستقرار الإيمان، وتغلغله فيه، فظهر أثره على الجوارح، فطوعت تلك الأعضاء للجهاد في سبيل الله، والقيام بأداء فريضة الحج. ولفظ: "مبرور" جاء من البر، وهو ضد "الإثم" والبريدل على أن المؤمن القائم بالحج يفعل أفعال البررة، ويحافظ على حجه، وتصرفاته، وأقواله، وأعماله، حسبة لله تعالى، لأنه يراقبه، ويتقيّه، ويعلم أنه خبير وبصير. والله أعلم.

(١) أخرجه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٢/١٣٥) ولفظهما سواء. أورده المنذري في ترغيبه (١٦٣٩). وسيكرره

المؤلف برقم (١٢٨٩).

(٢) رياض الصالحين ٤٥٣.

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ب ر ر).

المضامين الدعوية

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان أفضل الأعمال عند الله تعالى.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

رابعاً: من فقه الداعية: مراعاة أحوال المدعوين.

خامساً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي ﷺ عما ينفعهم.

أولاً - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب:

حيث جاء في الحديث: (أي العمل أفضل؟)، إن أسلوب السؤال والجواب من الأساليب الدعوية المهمة حيث يفتح حواراً بين الداعية والمدعو، ويشجع المدعو على السؤال عما لا يعرف، ويتطلع المدعو إلى معرفة ما يجهل هذا، وقد أمر الله بالسؤال فقال: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١)، والداعية الناجح هو الذي يستطيع بما معه من ثقافة عالية أن يجيب على تساؤلات المدعوين، ويحفزهم لذلك، ويكون لديه من القدرة على الاستطراد مع أي سؤال يطرحه المدعو، ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب السؤال والجواب قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُوكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾^(٢).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: بيان أفضل الأعمال عند الله تعالى:

حيث جاء في الحديث: "إيمان بالله ورسوله"، "جهاد في سبيله"، "حج مبرور"، ومما لا شك فيه أهمية هذه الأمور: فالإيمان بالله ورسوله يقف على رأس المطالبات من كل إنسان، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾^(٣)، وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

(١) سورة النحل، آية: ٤٣.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٢٢.

(٣) سورة الحجرات، آية: ١٥.

وَنُورُهُمْ»^(١)، وقال سبحانه: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»^(٢).

وأما الجهاد فقد مدحه الله في مواضع كثيرة، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَى تَجَرَّةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»^(٣)، وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ»^(٤)، أما الحج المبرور فقد جاء في الحديث ما يدل على فضله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((مَنْ حَجَّ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))^(٥).

إن هذا الحديث الذي معنا فيه ترتيب الأفضلية في الأعمال، وأن الإيمان يطلق عليه عمل، وقد بدأ به، وهو أساس كل عمل في القلب أو في الجارحة، لأن الله سبحانه لا يقبل أي عمل بدونه، قال تعالى في عمل الكافرين: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا»^(٦)، وقال الشوكاني عند تفسير هذه الآية: "وذلك أنهم كانوا يعملون أعمالاً لها صورة الخير: من صلة الرحم، وإغاثة الملهوف، وإطعام الطعام،

(١) سورة الحديد، آية: ١٩.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٨٥.

(٣) سورة الصف، الآيتان: ١٠ - ١١.

(٤) سورة التوبة، الآيتان: ٢٠ - ٢١.

(٥) أخرجه البخاري ١٥٢١، ومسلم ١٣٥٠.

(٦) سورة الفرقان، آية: ٢٣.

وأمثالها، ولم يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليه^(١).

وقال النووي: "والمراد به والله أعلم الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين، فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان"^(٢).

وقد ورد ذكر الجهاد في الترتيب بعد الإيمان، لأنه أشق الأعمال التي يقوم بها المؤمن، وهو ذروة سنام الإسلام، ولا يقدم عليه مؤمن صادق الإيمان في الغالب، ولذلك قال الله تعالى في المنافقين: ﴿فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾^(٣)، وسورة التوبة مليئة بمعاذيرهم وتهرياتهم. وأهل الإيمان الصادق لا يتهربون، قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَفْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾^(٤)، إِنَّمَا يَسْتَفْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ^(٥).

وذكر سبحانه بصيغة الحصر والقصر أن الصادقين هم المؤمنون دون ارتياب، المجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾^(٥)، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (إنما المؤمنون الكمل الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق المحض، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه، أولئك هم الصادقون، أي في قولهم إذا قالوا

(١) فتح القدير ١٠١/٤.

(٢) شرح صحيح مسلم ٧٨/٢.

(٣) سورة محمد، آية: ٢٠.

(٤) سورة التوبة، الآيتان: ٤٤ - ٤٥.

(٥) سورة الحجرات، آية: ١٥.

إنهم مؤمنون^(١).

ثم ذكر الحج المبرور في الرتبة الثالثة؛ لأن المشقة فيه كبيرة شبيهة بمشقة الجهاد، وإن كانت دونها، فإن فيه تعريض النفس للجهد والمخاطرة، وفيه إنفاق المال والاغتراب، بل قد سمي الحج جهاداً في حق النساء، بل أفضل الجهاد في حقهن كما عند البخاري: ((لكن أفضل الجهاد حج مبرور))^(٢).

هذا الحديث فيه ترتيب معين لأعمال معينة، وهناك ترتيبات أخرى في أحاديث أخرى صحيحة، فكيف يتم الجمع بين ذلك في ضوء النصوص الشرعية، قال النووي: «أما معاني الأحاديث وفقها فقد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن أفضل الأعمال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: الإيمان والجهاد. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».

وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسان ويده»، وأمثال هذا في الصحيح كثيرة. واختلف العلماء في الجمع بينها، فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير أنه جمع بينها بوجهين، أحدهما: أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص؛ فإنه قد يقال: خير الأشياء كذا، ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال والأشخاص، بل في حال دون حال أو نحو ذلك، الوجه الثاني: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا، أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا، فحذفت (من) وهي مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم، ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم، ومن ذلك قول رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله» ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٢٧٩/٤.

(٢) أخرجه البخاري ٢٧٨٤.

الناس مطلقاً... هذا كلام القفال، وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقاً، والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال، ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فإن قيل: فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا، ثم كذا، بحرف ثم، وهي موضوعة للترتيب، فالجواب: أن ثم هنا للترتيب في الذكر كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ (١) ﴿فَكَرَبْتُهُ... ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ (٢)، ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل؛ لأن الإيمان مقدم على هذه الأفعال. وكما قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ (٣)، ومعلوم أن إيتاء موسى ﷺ الكتاب مقدم على خطاب الرسول ﷺ (٤).

وأما تقديم الجهاد على الحج مع أن الحج ركن من أركان الإسلام فقد قال ابن حجر: "إن نفع الحج قاصر غالباً، ونفع الجهاد متعدد غالباً، هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أن مشقة الجهاد أعظم من مشقة الحج" (٥).

وأما الحج المبرور فقد قال المصنف: "هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية، وذكر مثل ذلك، أو أنه المأجور، أو الخالص لله، أو المتقبل، وأن من علامات القبول أن يزداد صاحبه بعده خيراً، والأقوال في تعريف الحج المبرور ملتقية" (٦).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

حيث جاء في الحديث: (إن هذه الأمور من أفضل الأعمال)، وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة الهامة، حيث يحبب المدعو في فعل الخير ذلك لأن النفس البشرية

(١) سورة البلد الآيات: ١٢-١٧.

(٢) سورة الأنعام، الآيات: ١٥١ - ١٥٤.

(٣) شرح صحيح مسلم ٧٧/٢ - ٧٨.

(٤) فتح الباري ٧٩/١.

(٥) شرح صحيح مسلم للنووي ٧٤/٢ - ٧٥.

بطبيعتها تميل إلى الوعد بالثواب والأجر، "والترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه"^(١)، ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترغيب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿١١﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾^(٢).

رابعاً - من فقه الداعية: مراعاة أحوال المدعويين:

يتضح ذلك من مضمون الحديث، وذكر الإيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج، قال النووي: "ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث آخر لم يذكر الحج، وفي حديث آخر بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد، قال العلماء: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه، ويمكن أن يقال: إن لفظة (من) مرادة كما يقال: فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم"^(٣).

وقال ابن حجر: (اختلف الجواب عن هذا السؤال وأجيب بأن لفظ (من) مراد في كل منهما، وقيل: وقع باختلاف الأحوال والأشخاص فأجيب كل سائل بالحال اللائق به، وهذا اختيار الحليمي ونقله عن القفال)^(٤).

ويتضح من هذا أن النبي ﷺ في جوابه راعى أحوال المدعويين وأجاب للسائل بما يناسبه ويناسب حاله وإلى هذا يجب أن يفطن الدعاة بأن تنزل إجاباتهم حسب أحوال المدعويين.

قال الشيخ: عبدالله ناصح علوان: "إن الداعية لا ينجح في دعوته، ولا يكون موفقاً في تبليغه حتى يعرف من يدعوهم وكيف يدعوهم؟ وماذا يقدم معهم؟ وماذا يؤخر؟ وما القضايا التي يعطيها أهمية وألوية قبل غيرها؟ وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأ بها؟ وهذه الطريقة في الدعوة هي طريقة الرسول ﷺ وطريقة الذين اتبعوه

(١) أصول الدعوة، د. عبدالكريم زيدان ص ٤٣٧.

(٢) سورة القمر، الآيتان: ٥٤ - ٥٥.

(٣) شرح صحيح مسلم ص ١٤٥.

(٤) فتح الباري ٩٨/١.

بإحسان فيجب على الداعية أن يبدأ بالأهم ثم المهم أن يبدأ في الدعوة بالعقيدة قبل العبادة، وبالعبادة قبل مناهج الحياة، وبالكليات قبل الجزئيات، وبالتكوين الفردي قبل الخوض في الأمور العامة^(١).

خامساً - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم:

إن الإسلام يربي المسلمين على البحث والتعرف على الحقيقة، والتفاعل في ذلك مع أرفع المستويات والقيادات إيجابية وجدية وشجاعة، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يترددون في مساءلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأنبياء وسيد ولد آدم ومناقشته، والتكرار عليه حتى يظفروا بالمراد بآداب وأخلاق عالية من الطرفين، فأولى أن يترى على ذلك سائر المسلمين في سائر الأزمنة والأمكنة مع قياداتهم وزعاماتهم. وهذه التربية ليست نظرية ترفيحية، وإنما هي عملية تطبيقية، ولذلك يُكتفى فيها بالقليل من الكلام والمناقشة، مع الكثير من العمل... فكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي نحن بصدد معدودة، وقد أوتي جوامع الكلم - عليه الصلاة والسلام - وكذلك كانت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم من نفس الجنس، وهذه الروح هي المطلوبة أن تسري في الأمة، في نفوس أبنائها، وفي دعوتهم، وعملهم، وهي التي تشكل حياة اجتماعية فريدة. ولا شك أن واقع المسلمين يتمثل ذلك ولو بصورة متفاوتة، لكنها قابلة للتجديد والتوسع باستمرار ما دام هذا الدين باقياً ومستمراً.

وإن الإيمان المذكور في أولى الأولويات في هذا الحديث يوجد التربية المثالية بالرقابة الذاتية، ولا مثل لذلك عند الآخرين، كما أنه يصنع النفوس المطمئنة الخالية من العقد والأمراض، ويوجد المجتمع المثالي المتآخي بالإيمان قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^(٢)، المجتمع الذي يطبق المحبة والمودة والإيثار. وأما الجهاد وهو حماية

(١) كيف يدعو الداعية ص ٤٧ - ٤٨.

(٢) سورة الحجرات، آية: ١٠.

للحق، ونشر له وحماية للمستضعفين، فإنه يمثل التضحية في أعلى صورها، إذ إنه تضحية بأعلى ما عند الإنسان: بالنفس والمال، وهذه التضحية يتقاسمونها عند الآخرين، وكلّ منهم يريد أن ينوب عنه الآخر في ذلك. أما عند المسلمين فعلى العكس، فهناك التسابق على هذه التضحية، لا سيما عند من يتشبع بالنصوص الشرعية التي تربط ذلك بأعلى المقامات، وبالإيمان بالذات، ومن ذلك ما في هذا الحديث، فيا لله ما أروع هذه الصفة! وما أعظم أثرها الاجتماعي في المجتمع المسلم! بهذه التضحية نشر الصحابة رضي الله عنهم والأجيال السالفة الإسلام والحق في البلاد التي فتحوها، ومعروف في التاريخ أن الداخلين بالقوة على أي بلد ينظر إليهم أبناء البلد أنهم محتلون مفتصبون مكروهون، بخلاف القادة الفاتحين وجنودهم الذين أدخلوا كثيرًا من البلاد في الإسلام، فإنه ينظر إليهم أبناء تلك البلاد أنهم مجاهدون مباركون قدموا أعظم جميل وخير لأبناء البلد، ويذكرونهم بكل محبة وتقدير، ويدعون لهم في كل حين.

وأما الحج فهو رحلة جماعية سنوية يمارسها المسلم مرة في العمر، ولأجل فضائلها ومنافعها، فإن كل مسلم يتشوق ويتوق وتهفو نفسه لتكرارها كلما أمكن، لما تفعله في النفوس وفي الواقع الاجتماعي من صلاح وتقوى، وعلاقات وتبادل فوائد، ومنافع دينية ودنيوية، ولما تحدثه من تربية سنوية شاملة، ودعوة متكاملة، وعبادة عميقة، ولما تغرسه من مشاعر نبيلة وذكريات تستعصي على الوصف، ويحرص المسلم في كل مرة حج على أن يخرج من هذه العبادة وهو أتقى لله وأحظى عند إخوانه، بأن يكون حجة مبرورًا مقبولًا لا إثم فيه ولا معصية... يبادر في هذه العبادة الجماعية إلى خدمة الآخرين والإحسان إليه بالترويح على أجسامهم وأرواحهم، بتقديم أطايب الطعام لهم ما أمكن، ومعاشرتهم بالسلاام وأحلى الكلام، لأن هذا هو برّ الحج... فما أروع هذا الدين!

الحديث رقم (١٢٧٦)

١٢٧٦- وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: ((مَنْ حَجَّ^(١)، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(٢).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

يَرْفُثُ: من الرَفَثِ بفتح الراء وضم الفاء: الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع، وعلى مقدماته، وعلى ذكْره مع النساء أو مطلقاً، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها^(٣).
لم يفسق: لم يأت بسيئة ولا معصية^(٤).

الشرح الأدبي

يتكون الحديث الشريف من جملة شرطية واحدة يوضح النبي ﷺ فيها أمرين أساسيين لقبول حج المؤمن، وهما: عدم الرفث، والفسوق. والرفث كناية عن الجماع، ومقدماته، والفسوق، هو الخروج عن الحد، ويشمل كل المخالفات التي قد يرتكبها الإنسان، فيخرج بسببها من سياج التقوى، كما تخرج التمرة من قشرتها. وجاءت الفاء في قوله: " فلم يرفث. " لتوضح أن المؤمن يحافظ علي حجه أثناء المناسك، وبعد الانتهاء منها، لأن الفاء للترتيب والتعقيب، حيث يعود الحاج إلي وطنه، وقد تغير إلي الأحسن، والأفضل في تصرفاته، وعبادته لله، ومعاملاته مع الناس، وتكون صفحته خالية من

(١) عندهما في هذه الرواية: (من حج لله) وعند مسلم بعده بدون رقم: (من حج فلم يرفث)، تبع المؤلف المنذري وهذا لفظه.

(٢) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠/٤٣٨) ولفظهما سواء. أورده المنذري في ترغيبه (١٦٤٠).

(٣) فتح الباري ٤/١٢٥، وانظر: شرح صحيح مسلم ٨٤٥.

(٤) فتح الباري ٣/٤٤٧.

الآثام كالطفل عندما تلده أمه حيث لم يفعل ذنباً قط، وهذا أكبر دليل على أن التوبة تجب ما قبلها وما أشارت إليه الصورة البيانية الرائعة في قوله (رجع كيوم ولدته أمه) والعبارة كناية عن نقائه من الخطايا، والتشبيه بهيئة المولود يشير إلى النقاء من الخطايا مع نقاء القلب يعرف هذا من نقاء قلب الطفل، كما يشير إلى تعلقه بربه كتعلق الجنين الفطري بأمه، وهو تأكيد للمغفرة التامة ينفي وهم المبالغة من عقل من استعظم خطاياهم. والله أعلم.

المضامين الدعوية

أولاً: من أساليب الدعوة: الشرط.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الحج المبرور.

ثالثاً: من أهداف الدعوة: تهذيب وتقويم سلوك الإنسان.

أولاً - من أساليب الدعوة: الشرط:

حيث جاء في الحديث: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)، ومما لا شك فيه أن أسلوب الشرط من أساليب الدعوة التي تلفت انتباه المدعو وتشده إلى معرفة الجواب، وأسلوب الشرط يبين من جانب آخر ارتباط الشرط بالجزاء، والعمل بالثواب، ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الشرط قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(٣).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الحج المبرور:

حيث جاء في الحديث: "رجع كيوم ولدته أمه"، قال النووي: (والرفث اسم للفحش

(١) سورة الكهف، آية: ١١٠.

(٢) سورة الشورى، آية: ٢٠.

من القول وقيل هو: الجماع ومعنى: كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وأما الفسوق فالمعصية^(١).

وقال الطيبي: "قال الأزهري: والرفث هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وقوله: (من حج) شرط وجوابه: (رجع) أي: صار، والجار والمجرور خبر، ويجوز أن يكون حالاً، أي: رجع مشابهاً لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه"^(٢).
وقال ابن حجر: "قال ابن خالويه: المبرور المقبول، وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ومما قاله القرطبي: إنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وقوله: (رجع كيوم ولدته أمه)، أي: بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات"^(٣).

ومما هو معلوم أن في عبادة الحج إظهار العبودية وشكر النعمة، ولكي ينال العبد ثواب الحج المبرور "فإنه يجب على من يريد بالحج طاعة وتقرباً إلى الله تعالى، ويطمع في قبوله وإثابته عليه أن يقصد بحجه وجه الله تعالى لا رياء ولا سمعة، وإن كنت ظلمت غيرك في ماله أو عرضه فرد إليه حقه واطلب منه أن يسامحك، وأن يكون مالك من كسب حلال طيب لا شبهة فيه، وأن تتوب إلى الله قبل سفرك توبة نصوحاً من جميع الذنوب التي ارتكبتها طول حياتك وتتوي عدم الرجوع إلى معصية قط"^(٤).

إن الأصل في البشر والجن عدم العصمة والوقوع في الذنوب، والمؤمنون لذلك مطالبون بالتوبة والاستغفار، وهم خير الثقلين، قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٥)، وقال سبحانه: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾^(٦).

(١) شرح صحيح مسلم ٨٤٥.

(٢) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٢١٩/٥.

(٣) فتح الباري ٤٤٦/٣ - ٤٤٧.

(٤) الدين وأركان الإسلام، الحاج عباس كرامة، ط/٢ مركز الحرمين مكة المكرمة: ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م،

ص ٥١٠.

(٥) سورة النور، آية: ٣١.

(٦) سورة هود، آية: ٣.

والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. ويستثنى الأنبياء عليهم السلام فهم معصومون، وإذا وقعت منهم بعض الصفات التي تظهر بها بشريتهم منعاً للغلو فيهم، فإنهم ينبهون عليها ويغفرها الله لهم، وهذا نوع من العصمة، كما حدث لآدم حين أكل من الشجرة، قال تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(١)، وكما حدث ليونس عليه السلام حين خرج مغاضباً لقومه بدون إذن من الله فعوقب بالحبس في بطن الحوت، ثم تاب فتاب الله عليه: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسِيحِينَ ﴿٣٧﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^(٢).

والحج الذي لا رفق فيه ولا فسوق باب عظيم من أبواب مغفرة الذنوب، ما دام أن الجن والإنس غير معصومين، فالحج يخرج صاحبه من ذنوبه كلها ويرجع كيوم ولدته أمه، والراجع أن هذه الذنوب تشمل الصفات والكبائر، قال ابن حجر في قوله: (رجع كيوم ولدته أمه) أي: بغير ذنب، وظاهره غفران الصفات والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري^(٣).

قال العيني: "وظاهره الصفات والكبائر، وقال صاحب (المفهم): هذا يتضمن غفران الصفات والكبائر والتبعات، ويقال هذا ما يتعلق بحق الله لأن مظالم الناس تحتاج إلى استرضاء الخصوم"^(٤).

والحج عبادة جماعية وعندما يسافر الحجاج من بلادهم وكذلك عندما يؤدون المناسك، فغالباً ما يكونون في مجموعات، ويشرع في الإسلام في مثل هذه الحالة أن تؤمّر المجموعة واحداً منها، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

(١) سورة البقرة، آية: ٣٧.

(٢) سورة الصافات، الآيات: ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) فتح الباري ٢/٣٨٢.

(٤) عمدة القاري ١٠/١٥٩.

((إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ))^(١)، وهذا معناه التربية على الانتظام، وعلى الالتزام بالحياة المدنية والاجتماعية، فيتربى في هذه الإمارة أمر الطعام، وأمر النوم، وأمر التوقف، وأمر التحرك، ويتم التعرف من أفراد المجموعة على بعضهم بعضاً، والتناوب بينهم في القيام بالخدمات، ومساعدة الضعيف، ومواساة المحتاج والمريض، وتعميق معاني الأخوة والمحبة والتناصح، والقيام بتعليم الجاهل ودعوة الغافل، وأداء المناسك بإتقان، وبذلك تمضي جميعاً قضايا التربية، والدعوة، وإصلاح النفوس، والسلوك الاجتماعي القويم، تحت مظلة هذه العبادة العظيمة، عبادة الحج.

كما أن اختلاط مجموعات الحجيج واحتكاك بعضها ببعض ينتج عنه التعرف والتأسي بالإيجابيات ونشرها وتعميمها، والتقاء مختلف الطاقات المتخصصة واستفادة بعضها من بعض، كالعلماء والدعاة والمصلحين السياسيين وعقد المؤتمرات والندوات، وتبادل الخبرات، وتنشيط التجارات والصناعات، وعقد الاتفاقات، والاستفادة من التنوع في بلاد المسلمين في شتى المجالات.

كما أنه يتم في هذه الأجواء الروحانية تفادي السلبيات، وعزل المنكرات وتنمية أنواع المعروف، فإذا وقع أحد في شيء من الرفث أو الفسوق أو الجدل فسوف يجد مسلكه غريباً في مجتمع الحاج، ولن يجد من يسايره، فيضطر للعودة للجدادة، ويتعود ذلك في مدى كافٍ واسع مبارك من الزمان والمكان والإخوان.

وفترة الذهاب إلى الحج والأداء ثم العودة مع البرنامج الإيماني المكثف في تلك الأوساط الفعالة المؤثرة... كل ذلك يجعل عبادة العمر تترك آثارها وبصماتها العميقة على الحاج على مدى العمر! بل تعيد صياغة وصناعة حياته من جديد، فيعود إلى وطنه وأسرته وعمله شخصاً جديداً، داعية ومعلماً ومربيّاً بلسان الحال والمقال، منفقاً من مزادة التقوى، غارقاً من مستودع المشاعر والذكريات، ينفذ إلى القلوب بفعل المغفرة التي أعادته إلى جاذبيته القديمة كيوم ولدته أمه، فكما كان يجذب القلوب بطفولته البريئة فهو بعد الحج المبرور والذنب المغفور يجذبها بشفافيته المضيئة.

(١) أخرجه أبو داود ٢٦٠٨، وقال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ٢٢٧٢).

ثالثاً - من أهداف الدعوة: تهذيب وتقويم سلوك الإنسان:

حيث جاء في الحديث: "من حج فلم يرفث ولم يفسق"، إن من فوائد الحج أن يهذب سلوك الإنسان فيبتعد عن فحش القول والجدال والمراء ويتمرن على ذلك، وهذا هدف رئيس من أهداف الدعوة، قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾^(١)، قال الطيبي: "قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج): الرفث: إتيان النساء، والفسوق: السباب، والجدال: المراء، يعني مع الرفقاء والخدم والمُكَّارِين، وإنما لم يذكر الجدال في الحديث اعتماداً على الآية"^(٢).

وفي بيان آثار فريضة الحج على سلوك الإنسان قال الشيخ: السيد سابق: "إن الحج نوع من السلوك، ولون من ألوان التدريب العملي على مجاهدة النفس من أجل الوصول إلى المثل العليا، فملا بلبس الإحرام خالية من الزينة، ومن كل ما يثير في النفس دواعي العُجْب والخيلاء، والمرء حينما يدخل في أعمال الحج يجب عليه أن يعيش في جو من العفاف والأدب العالي فلا يتدلى إلى رفث ولا يميل إلى فسوق، ولا ينطق بكلمة طائشة، أو ينظر نظرة فاحشة، وفي الحج يحرص المسلم على فعل الخير وهو عمل إيجابي، كل مؤمن يهتم به ويحرص عليه، وفي الحج يحدث التعارف بين الشعوب الإسلامية، وتتوحد غاياتهم التي توجههم الوجهة التي تأخذ بأيديهم إلى حياة القوة والعزة والعلم والعمل، بما يفيد بعضهم من بعض ومن تبادل الآراء المختلفة، والثقافات المتنوعة"^(٣).

ومن خلال هذا يتبين أن من أهداف الدعوة الرئيسية: تقويم وتهذيب السلوك الإنساني من خلال فريضة الحج.

إن الرفث والفسوق والجدال ممنوع في الحج لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

(١) سورة البقرة، آية: ١٩٧.

(٢) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٢١٩/٥.

(٣) إسلامنا ص ١٢٦ - ١٢٧.

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ^(١)، وهنا في الحديث ضمان بأن من لم يرفث ولم يفسق يرجع مغفوراً له، خالياً من الذنوب، كيوم ولدته أمه.

"وأما الفسوق فهو يشمل المعاصي كلها، كما ذكر هؤلاء الأئمة، لأن أصل الفسوق هو الخروج، والمقصود الخروج عن طاعة الله بالوقوع في أي معصية"^(٢).

وأما الجدل فهو التنازع حول أي موضوع كما يفهم من كلامهم، ولم يرد ذكره في الحديث، وإنما ورد في الآية، وقد نقل ابن حجر في الموضع المذكور أنه لم يذكر الجدل في الحديث، كما ذكر في الآية، على طريق الاكتفاء، أو أن الحسن منه غير مؤثر، كما إذا كان حول أحكام الحج، وأما الفاحش فإنه داخل في عموم الرفث المنهي عنه.

وأما لماذا لم يتم الاكتفاء بالفسوق؛ إذ إنه يدخل في الفسوق الرفث المنهي عنه والجدال المنهي عنه، فالجواب أن الجدل قد أمكن الاكتفاء فيه كما في الحديث، وإنما ذكر في الآية من باب التفصيل، ومن باب ذكر الخاص بعد العام، وأما الرفث فإن له خصوصية، وهو أن نوعاً منه وهو الجماع يفسد الحج بالإجماع، إذا كان قبل الوقوف بعرفة، وعلى صاحبه حج قابل - أي في العام القادم - والهدي كما ذكر الأئمة. ولهذه الخصوصية كان إيراد الرفث سواء في الآية أم في الحديث، أم سائر المعاصي المعبر عنها بالفسوق فلا تصل إلى حد إفساد الحج، بل يلزم في بعضها دمٌ كما هو مفصل في كتب الفقه، قال ابن تيمية: "وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحظورات: كاللباس، والطيب، فإنه وإن كان يائثم بها، فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين"^(٣).

إن للعبادات آثاراً عظيمة في حياة المسلم، ومن ذلك آثارها في الجانب الأخلاقي. والحج إحدى هذه العبادات، وهو عبادة بدنية ومالية مهدبة لما اعتادته الأبدان والنفوس،

(١) سورة البقرة، آية: ١٩٧.

(٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي ٤٠١/٢.

(٣) مجموع الفتاوى ١٠٨/٢٦.

مقومة لسلوكيات الشخص في هذه العبادة الجماعية عندما يختلط بالآخرين، فالمنع من الرفث فيه ضبط للأقوال والأفعال، بحيث يتحكم الشخص في ميوله ورغباته ولو كانت مباحة في الأصل، ويجتنب الجدل إذا خرج عن الإطار المسموح به، لأنه يصير فاحشاً وداخلاً في الرفث كما مرّ، واختلاط الحاج بإخوانه الحجاج ومن تجمعه بهم الطريق ووسائل النقل، وإدارات التعامل ونحوهم، تجعل الحاج يعيش طوال فترة الإحرام، والحج وهو في حال رقابة وحرص على ضبط لسانه، وضبط تصرفاته، وما أكثر ما يتفلسف اللسان! وليس هنالك ما هو أحوج إلى طول حبس من اللسان؛ بحيث يقتصر الحاج على الكلام المعروف البعيد عن أي لون من الفحش، أو المغالبة، ويشغل لسانه بأنواع الذكر. فهذا لا شك سمو بخلق الحاج بحيث تستسلم له نفسه بالانضباط في المباح فضلاً عن غير المباح ولا يستسلم لها.

وأما الفسوق فهو الوقوع في المعاصي بشكل عام، ومنها الأمور المنهي عنها أثناء الإحرام، وهي الأمور المحددة التي بالالتزام باجتنابها تتغير حياة المحرم حتى في مظهره وبرنامجه اليومي، فإذا كان عدم الالتزام بذلك فسوقاً، فكيف بما هو محرم في سائر الظروف؟

إن الامتناع عن الرفث والفسوق بحزم، مدة الإحرام، هو أكثر من الدخول في دورة موسمية نموذجية؛ فالترغيب والترهيب في دورات البشر لا يرتقيان أبداً إلى مستوى الترغيب والترهيب إذا كانا من الرب الرقيب الحسيب! ومن الذي يستطيع أن يجمع تلك الأعداد الهائلة من مختلف الأجناس في زمان ومكان محددين بكل ذلك الانضباط؟! لكي تعود مجموعات هذه الأعداد بالنتائج الطيبة، والشمائل المستقيمة إلى مختلف البلاد، يعودون بالأخلاق المكتسبة، إضافة إلى غفران شامل لجميع الذنوب السالفة، وتطهير تام من جميع الأدران الماضية؛ إنها تحلية وتخليّة، تحلية بالأخلاق وتخليّة عن جميع الذنوب، إضافة إلى أداء ركن الإسلام: الحج، وقضاء فريضة العمر بزيارة بيت الله، والسياحة في أرض الله، والتشرف بعيش أفضل الأوقات في أفضل البقاع، (من حجّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) ولله الحمد والمنّة.

الحديث رقم (١٢٧٧)

١٢٧٧ - وعنه: أن رسول الله ﷺ، قال: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ)) متفق عليه^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

كفارة: ماحية وساترة^(٢).

المبرور: لا يرتكب صاحبه فيه معصية^(٣)، وقيل: هو المقبول^(٤).

الشرح الأدبي

لقد بني الحديث الشريف على الأسلوب الخبري الذي يبيث الأمل، والتفاؤل، والاستبشار في قلب المتلقي، حيث أوضح المصطفى عليه الصلاة والسلام - أن أعمال العمرة، تكون كفارة لما سبقها من ذنوب الإنسان التي سبقتها، وكلمة "كفارة" توحى بأن الذنوب كثيرة نظرا لما في الفاء "من تشديد. والجملة الثانية: "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" فيها قصر بلاغي حقيقي، حيث قصر الموصوف (وهو المؤمن الذي يقوم حجه على البر) قصره على صفة (دخول الجنة)، وبقي على المؤمن أن يعيد النظر في حجه هذا: هل هو مبرور أم لا؟. الجدير بالذكر أن الألفاظ التي جاءت في الحديث معبرة، وموحية، ومننقة. فلفظ "العمرة" من الإعمار ويشير إلى إعمار القلب بالطاعة، والمعروف بعد تخريب الشيطان له. بدفعه إلى المعاصي، ولفظ "مبرور" يوحي بالبر والتقوى. ولفظ: "الجنة" يوحي للنفس بكل متاع تهفوا إليه حسي أو معنوي في ثوبه الأخروي المصبوغ بصبغة الخلود.

(١) أخرجه البخاري (١٧٧٢)، ومسلم (١٣٤٩/٤٣٧) ولفظهما سواء

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ك ف ر).

(٣) رياض الصالحين ٤٥٣.

(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ب ر ر).

فقه الحديث

يشير الحديث إلى عدة أحكام منها:

١ - فضل العمرة: الحديث ظاهر في فضيلة العُمرة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين^(١).

٢ - حكم الاعتمار قبل الحج: في الحديث إشارة إلى جواز أداء العمرة قبل الحج^(٢).

٣ - حكم تكرار العمرة في السنة الواحدة: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية، والحنابلة وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعائشة، وعطاء، وطاووس، وعكرمة) إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراً^(٣). واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وبأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي ﷺ عُمرة مع قرآنها وعمرة بعد حجها^(٤).

وذهب المالكية في المشهور، والحسن، وابن سيرين إلى كراهة أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من مرة^(٥).

وذهب القاضي وآخرون إلى أنه لا يعتمر في الشهر أكثر من عمرة^(٦).

واستدلوا على ذلك بأن النبي ﷺ لم يفعله^(٧).

ويناقش هذا: بأن عدم فعل النبي ﷺ لا يدل على عدم الجواز بدليل أن النبي ﷺ أذن لعائشة في أن تعتمر في شهر مرتين ولو لم يكن جائزاً لما أذن لها^(٨).

(١) شرح صحيح مسلم ١١٨/٩.

(٢) الجوهرة المنيرة ١٥٢/١، مواهب الجليل ٤٦٨/٢، مغني المحتاج ٢٨٦/٢، كشاف القناع ٤١٠/٢، فتح الباري ٧٣١/٣.

(٣) حاشية رد المحتار ٤٧٢/٢، مواهب الجليل ٤٦٧/٢-٤٦٨، مغني المحتاج ٢٢٤/٢، المغني ٩٠/٣، شرح صحيح مسلم ١١٨/٩، فتح الباري ٧٣٠/٣، نيل الأوطار ٢٨٣/٤.

(٤) المغني ٩٠/٣.

(٥) مواهب الجليل ٤٦٧/٢-٤٦٨، المغني ٩٠/٣، شرح صحيح مسلم ١١٨/٩.

(٦) شرح صحيح مسلم ١١٨/٩، فتح الباري ٧٣٠/٣، نيل الأوطار ٢٨٣/٤.

(٧) المغني ٩٠/٣.

(٨) المغني ٩٠/٣.

والراجع هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأن جميع السنة وقت للعمرة فصح في كل وقت منها^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على الاستزادة من العمرة.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: ثواب الحج المبرور وأثره في سلوك المسلم.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: الحث على الاستزادة من العمرة:

يتضح هذا من الحديث: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)، في هذا الحديث بيان أن الذنوب ما بين العمرتين مكفرة، وأن الحج المبرور، أعظم من ذلك أثراً، ليس له جزاء إلا الجنة.

أي أن هنالك فرقاً ما بين التكفير لما بين العمرتين من الذنوب، وبين ثمرة الحج، وهذا يؤكد ما نقلناه في شرح الحديث السابق من أن الحج يكفر الذنوب الصغائر والكبائر، ويبدو أن ذلك بسبب مشقة الحج، وبسبب العتق الذي يكون يوم عرفة، وغير ذلك. وأما التكفير للذنوب التي بين العمرتين فهو تكفير للصغائر فقط كغالب العبادات، ومما يدل على ذلك، الحديث الذي عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ. وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ. إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ))^(٢)، وقد ذكر ابن عبد البر أن بعض المنتمين إلى العلم في عصره قال بأن الكبائر والصغائر تكفرها الصلاة والطهارة ونحوها عملاً بظاهر بعض الأحاديث والآثار، وذكر أن هذا لا يتفق مع مثل قوله تعالى: ﴿تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾^(٤)، وأنه لو كانت

(١) شرح صحيح مسلم ١١٨/٩.

(٢) أخرجه مسلم ٢٣٢.

(٣) سورة التحريم، آية: ٨.

(٤) سورة النور، آية: ٣١.

الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر، والمتطهر والمصلي غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه، ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه، ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله، لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة الخاصة معنى، ولكان كل من توضأ وصلى يُشهد له بالجنة بمجرد أن يسلم من الصلاة، وإن ارتكب قبلها من الموبقات ما شاء، وهذا لا يقول به أحد ممن له فهم صحيح واعتقاد سليم، واستدل بالحديث الذي عند مسلم المذكور قبل قليل... إلخ.

وذكر أن معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^(١)، أنه باجتناب الكبائر يتم تكفير الصغائر بالصلاة والصوم ونحوها، وأنه إذا لم يتم اجتناب الكبائر، ولا التوبة الخاصة من كل منها، فإنه لا يتم الانتفاع بتكفير الصغائر، وهذا قبل الموت، وأما بعده فمصير مرتكب الكبائر إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له^(٢).

وقد ذكر ابن حجر: "أن من ترك الصلوات ومثلها الطهارة والصوم ونحو ذلك، أنه يكون مرتكباً للكبائر غير مجتنب لها فلا يتم التكفير للصغائر، فتلتقي بذلك النصوص"^(٣).

والخلاصة أن أغلب العبادات تكفر الصغائر، ويبقى لبعض العبادات خصوصيتها في تكفير جميع الذنوب، ومنها الكبائر ما عدا حقوق بني آدم، ومن هذه العبادات الحج كما سبق، وكذلك الجهاد قال النووي عند شرح حديث (أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَكْفِرْ عَنِّي خَطَايَايَ، فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ ﷺ بـ (نعم) واستثنى الدين^(٤))، قال النووي: "فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهي تكفير خطاياها كلها إلا حقوق الآدميين"^(٥).

(١) سورة النساء، آية: ٣١.

(٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر ٤٤/٤ - ٥٠.

(٣) فتح الباري ١٢/٢.

(٤) الحديث أخرجه مسلم ١٨٨٥.

(٥) شرح صحيح مسلم ٢٩/١٣.

والحديث يدل على جواز تكرار العمرة في السنة.

قال النووي: "هذا ظاهر في فضيلة العمرة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين، والجمهور على استحباب تكرر العمرة في السنة الواحدة مراراً، وقال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة، قال القاضي: وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة.

واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة، فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج، فلا يصح اعتماؤه حتى يفرغ من الحج، واختلف العلماء في وجوب العمرة فعند الجمهور أنها واجبة، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: هي سنة وليست بواجبة^(١).

وذكر ابن حجر: "أن الحديث يدل على استحباب الاستكثار من الاعتمار، وجاء بنحو كلام النووي رحمته الله، وأجاب عن الاستدلال بأن الرسول ﷺ لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، بأنه كان ﷺ يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته، وقد ندب إلى تكرار العمرة بقوله، فثبت الاستحباب من غير تقييد، وذكر ابن حجر أن الأثر عن أحمد أن المعتمر لابد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليتمكن حلق الرأس فيها.

وفي الحديث إشارة إلى جواز أن يؤدي الشخص العمرة ولو لم يكن قد سبق له الحج في أي مرة من قبل، والمقصود أنه يجوز أن يعتمر في أي وقت حتى ولو لم يكن قد حج. ولا تدخل في ذلك عمرة التمتع؛ لأنه إنما يعتمر بعمرة مرتبطة بحج سيكون بعدها مباشرة فليس المقصود هذا.

وقد بَوَّب البخاري بقوله: (باب من اعتمر قبل الحج) ثم ذكر بسنده أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي ﷺ قبل أن يحج^(٢).

وقال ابن حجر أيضاً: "قوله: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) أشار ابن عبد البر

(١) شرح صحيح مسلم ٨٤٤.

(٢) فتح الباري ٥٩٨/٣.

إلى أن المراد تكفير الصفائر دون الكبائر قال: وذهب بعض العلماء في عصرنا إلى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه، وفي الحديث دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافاً لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة^(١).

وقال ابن القيم: "وفي قوله ﷺ: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتبنيه على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق، وروى الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اعتَمِرْ في كل شهر مرة، وعن سويد بن أبي ناجة عن أبي جعفر قال: قال علي رضي الله عنه: اعتَمِرْ في الشهر إن أطلقت مراراً، وعن بعض ولد أنس أن أنساً رضي الله عنه كان إذا كان بمكة فحَمَمَ رأسه^(٢) خرج إلى التعميم فاعتمر، وقال ابن المَوَاز: وتكرار العمرة أرجو أن لا يكون به بأس وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها مرتين في شهر ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأت بالمنع منه نص، وهذا قول الجمهور^(٣).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: ثواب الحج المبرور وأثره في سلوك المسلم:

يتضح هذا من الحديث: (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، قال النووي: "المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل: هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيراً مما كان ولا يعاود المعاصي، وقيل: هو الذي لا رياء فيه، وقيل: الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما، ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة: أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفيره بعض ذنوبه بل يعده أن يدخل الجنة"^(٤).

وقال ابن علان: "وقوله: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، يحتمل أن يكون من جزائه إلهام صاحبه التوبة من كل ذنب، وتوفيقه لذلك، وحفظه من المخالفة في عمره

(١) المرجع السابق ٦٩٦/٣.

(٢) أي: أسود رأسه بعد الحلق بنبات شعره، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ح م م).

(٣) زاد المعاد ٩٨/٢ - ١٠٠ بتصرف.

(٤) شرح صحيح مسلم ص ٨٤٤.

فيدخل الجنة مع الفائزين^(١).

والحج هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك ففيه تبرز حقيقة العبودية والإيمان "إن الحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبر، ويتذكر فيها اليوم الآخر وأهواله، ويستشعر فيه لذة العبودية لله، ويعرف عظمة ربه وافتقار الخلائق كلها إليه، والحج موسم كبير لكسب الأجور، تضاعف فيه الحسنات، وتكفر فيه السيئات يقف فيه العبد بين يدي ربه مقراً بتوحيده، معترفاً بذنبه وعجزه عن القيام بحق ربه، فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمه، وفي الحج تذكير بأحوال الأنبياء ﷺ وعبادتهم ودعوتهم وجهادهم وأخلاقهم وتوطين النفس على فراق الأهل والولد، والحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم، وما هم عليه من علم أو جهل، أو غنى أو فقر أو استقامة أو انحراف"^(٢).

وعندما يعلم المسلم بهذا الحديث وأمثاله؛ فإنه يترسخ لديه الشعور الملزم بطبيعة الإنسان وأنه مذنب كثير الخطايا، وهذا معناه الشعور الإيجابي بالنقص الذي يدفع الإنسان إلى العمل على التقليل من الذنوب، والأخذ بأسباب التخلص منها، سواء عن طريق الابتعاد عنها عن مقارفتها، أو عن طريق محوها بعد الوقوع فيها، وذلك بالمكفرات كالعبادات ومنها: العمرة المتكررة، والحج المبرور.

كذلك فإن الشعور الإيجابي بالنقص، يجعل المسلم بعيداً عن الغرور والعجب والكبر؛ لأنه يعلم نقطة الضعف التي لديه، ولدى سائر البشر غير الأنبياء ﷺ، وهي القابلية للذنوب، وتذكر ذلك معناه الجزم من المرء بأنه ليس أفضل من سواه، وأنه يوجد من هو أفضل منه، وهو من كان أقل منه ذنباً وأكثر منه تقوى ويتحقق عنده من خلال هذا اليقين، المعنى الدقيق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ﴾^(٣).

ومن أجل أن يتخلص المسلم من ذنوبه أولاً بأول، فإن ذلك يدفعه للاهتمام

(١) دليل الفالحين ص ١٢٨٥.

(٢) مختصر الفقه الإسلامي، محمد بن إبراهيم التويرجي ص ٦٤٧ - ٦٤٨.

(٣) سورة الحجرات، آية: ١٣.

بالمكفرات، وهي في الأساس اجتناب الكبائر قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^(١).

ومن اجتناب الكبائر: أداء الفرائض كالصلاة والصوم والحج والطهارة والعمرة عند من يرى أنها واجبة، وهو الراجح.

وهذا الاهتمام بالمكفرات معناه الاهتمام بتعبير آخر بأسباب مكارم الأخلاق، وحسن التعامل هو ثمرة الطاعات، ولا انفكاك بين حسن التعامل مع الله وحسن التعامل مع خلقه.

وحتى يكون التكفير أكمل، فلا بد أن يكون أداء الفرائض والطاعات بشكل عام أكمل وأفضل، وهذا معناه الاهتمام بالأداء وتحسينه من أجل مردود أحسن؛ لأن الحج المبرور على سبيل المثال، وهو حج أعلى وأرقى من الحج الذي ليس له هذا الوصف، ليس له جزاء إلا الجنة.

وبذلك تنشأ علاقة تبادلية نامية مستمرة بين العبادات والأخلاق؛ فإتقان العبادة ينتج تفكيراً أفضل، وتعاملاً مع الله أحسن، وهذا التعامل يسري في خلق الشخص عموماً؛ لأن السلوك لا يتجزأ فيتحسن الخلق مع الخلق، لا سيما والخالق جل وعلا بين أن من غايات عبادته تحسين الأخلاق واجتناب الفحشاء والمنكر والرفث والفسوق والجدال.. إلخ، فالالتزام بالأخلاق لا سيما أثناء العبادات معناه تحسين العبادات.

وتحسين العبادات معناه: أن يظهر الأثر على الأخلاق، وهكذا.

وإن الإسلام يربي المسلمين بالعبادات، لأنه بدونها لا يمكن للشخص أن يصلح وضعه، ويتزكى، وتكون سلوكياته أصيلة، وإنما تكون سلوكيات شكلية اصطناعية يحتاج من أجل استمرارها إلى أن يراقبها الآخرون، أو يطلعوا عليها، أما عند المسلم فإنه يكتفي بعلم الخالق ومراقبته، والذي ينشئ ويثبت لديه الشعور بهذا العلم والمراقبة بل اليقين بهما هو الالتزام بالعبادات؛ فسواء علم الناس أم لم يعلموا فهو على سلوك قويم.

وبذلك تضيع دعاوى اللا دينيين التربوية، عندما يدعون إلى مجتمع شريف ومواطنين شرفاء على حد تعبيرهم، لأنه مهما كانت المحفزات والمشجعات، فإنها تبقى في حيز رقابة البشر، ولا يمكن أن ترتقي أبداً إلى رقابة الرقيب الحسيب سبحانه، قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِبَتَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾^(١).

والمسلم الملتزم بأداء العبادات المتخلق بثمارها يعمل على نشر ذلك في الآخرين فهو مسؤول عن تربية أسرته بالعبادات ودعوتهم إلى ذلك فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته))^(٢). ويتفقد زملاءه وجيرانه، ويحثهم، ويدعو إلى ذلك في المجتمع بشكل عام قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾^(٣).

وبذلك تسود المجتمع ظاهرة الطاعات والأخلاق والرقابة الذاتية، ويكثر الوافدون إلى بيت الله من حجاج وعُمَّار، وتصلح ظواهر الناس وبواطنهم. كما أن أسفار الحج والعمرة تنشّط التفاعلات الاجتماعية بين أبناء الإسلام، والتفاعلات العلمية والدعوية والسياسية والتجارية، وتزول الحواجز، وتذوب كثير من الفوارق بسبب ذلك ويعود للمسلمين كثير من ترابطهم وتماسكهم وأخوتهم.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب

يتضح هذا من سياق الحديث، وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي تؤثر في نفس المدعو، "والترغيب هو طلب الشيء والحرص عليه والطمع فيه، ولما كان الإنسان مجبولا على حب ما ينفعه، وتقر به عينه، وتطمئن به نفسه، كان لأسلوب الترغيب أهمية قصوى في الدعوة إلى الله، ويجب على الداعية استثمار هذه الفرصة لدى المدعو وتخوله بها"^(٤).

(١) سورة غافر، آية: ١٩.

(٢) أخرجه البخاري ٢٤٠٩، ومسلم ١٨٢٩.

(٣) سورة فصلت، آية: ٣٣.

(٤) وسائل الدعوة، د. عبدالرحيم بن محمد المغنوي ص ١٩٣.

قال الشيخ: محمد الغزالي: "الحث على فعل الخير وأداء الطاعات والاستقامة على أمر الله، جاء في الكتاب والسنة مقروناً ببشريات كثيرة، وحكم مذكورة، والدعاة عندما يغفرون العامة والخاصة باتباع الدين لا يسأمون من تكرار هذه الجوائز المضروبة والعلل الباعثة، فإن الله ولي الأمر وولي النعمة، الخالق من عدم، المطعم من جوع، الكاسي عن عرى، الساتر من فضح فحقه إذا أمر أن نسارع إلى إجابته، وأن يرانا عند إرادته"^(١).

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترغيب قوله تعالى: ﴿وَنَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾^(٢)، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾^(٣).

فيجب على الدعاة استخدام أسلوب الترغيب مع المدعوين والموازنة بينه وبين أسلوب الترهيب.

(١) مع الله دراسات في الدعوة والدعاة ص ٢١٢.

(٢) سورة الأحزاب، آية: ٤٧.

(٣) سورة الزمر، آية: ٧٣.

الحديث رقم (١٢٧٨)

١٢٧٨ - وعن عائشة رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ فَقَالَ: ((لَكُنْ أَفْضَلَ الْجِهَادِ: حَجٌّ مَبْرُورٌ)) رواه البخاري^(١).

ترجمة الراوي:

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).
غريب الألفاظ: مبرور: ليس فيه مآثم، أو هو المقبول^(٢).

الشرح الأدبي

بني هذا الحديث علي أسلوب الحكيم حيث خاطب الرسول الكريم أم المؤمنين عائشة، بما لم تكن متوقعة، فهي تستفهم عن الجهاد، وإذا بالرسول المجتبي ﷺ يجيبها بغير ما تتوقع يقول: " لكن أفضل الجهاد حج مبرور " وهذا معناه أن الحج المبرور يقوم علي الجهاد بالمال، والنفس، والوقت. وأفضل التفضيل: " أفضل " يوحى بأن الجهاد في الذروة من الفضل، والفضيلة. ولا يخفي ما في كلمة: " مبرور " من إشعاعات بيانية تلزم المتلقي بأهمية، وضرورة إتقان العمل، والإخلاص فيه، وأن يقوم علي البر، والتقوى - في وسائله - لكي يثمر ثمارا مرضية - في غايته - ولفظ " لكن " وتقديم الجار، والمجرور (لكن) يدل علي الاختصاص، أي أن هذا الحكم بأفضلية الحج على الجهاد خاص بالنساء لا يتعداهن إلى الرجال.

المضامين الدعوية

أولاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب.
ثانياً: من فقه الداعية: المفاضلة بين الأعمال حسب حال المدعو.
ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

(١) برقم (٢٧٨٤). أورده المنذري (١٦٤٤).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ب ر).

رابعاً: من موضوعات الدعوة: عناية الإسلام بالمرأة.

أولاً - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب:

حيث جاء في الحديث: (قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟) ومما لا شك فيه أن أسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة التي تبين الحقائق للمدعويين، وترشدهم إلى ما ينفعهم، ويفتح حواراً بين الداعية والمدعو. والمدعو مطالب أن يسأل عما لا يعرف، قال تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١)، والداعية مأمور أن يبين للناس ويشرح لهم ويجيب على تساؤلاتهم، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢)، ومن صور استعمال القرآن لأسلوب السؤال والجواب قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^(٣). وفي أهمية استخدام الدعاة إلى الله لأسلوب السؤال والجواب يقول الشيخ الميداني: "إن مجالس السؤال والجواب مجالس مفيدة ونافعة جداً في نشر المعرفة وتثبيتها، وتناقلها بين الناس، بشرط أن تكون الإجابات واضحات جليات مفصلات لا غموض فيها ولا التباس، وبشرط أن يكون المجيب على علم مؤكد بالجواب الصحيح، وإذا كانت المسألة من المسائل الخلافية عند الفقهاء المعتمدين لدى جمهور المسلمين فليس للمجيب أن يقطع جازماً بوجهة نظره"^(٤).

ثانياً - من فقه الداعية: المفاضلة بين الأعمال حسب حال المدعو:

حيث جاء في الحديث: (لكن أفضل الجهاد حج مبرور)، وذلك حيث أرشد النبي ﷺ أنه في حقهن الحج مقدم على الجهاد، قال ابن علان: "وقوله.. لَكُنْ: باللام الجارة لضمير خطاب النسوة وهو حال والمراد أي: ليس لَكُنْ الجهاد أفضل، وَلَكُنْ

(١) سورة الأنبياء، آية: ٧.

(٢) سورة النحل، آية: ٤٤.

(٣) سورة الأنفال، آية: ١.

(٤) فقه الدعوة إلى الله تعالى ٦٢/٢.

أفضل منه، لكن حج مبرور، وفي التعبير عنه بالجهاد إيماء إلى عظيم فضله وحض عليه النساء فكيف بالرجال؟^(١).

وقال ابن حجر: "وقوله: (لَكُنْ)، اختلف في ضبطها فالأكثر بضم الكاف خطاب النسوة، قال القابس وهو الذي تميل إليه نفسي، وهذا يشمل إثبات فضل الحج وجوابها على سؤاليها عن الجهاد وسماه جهاداً لما فيه من مجاهدة النفس، والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد"^(٢).

وقال ابن عثيمين: "وهذا بالنسبة للنساء فالنساء جهادهن هو الحج، أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج إلا الفريضة، فإنها أفضل من الجهاد في سبيل الله لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام"^(٣)، ومن هنا يتبين أنه يجب على الداعية أن يفاضل بين الأعمال حسب حال المدعو، ومراعاة أحواله.

"ولقد كان ﷺ يلفت السائل عن سؤاليه إلى ما هو أهم منه، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه: أن رجلاً سأل النبي ﷺ: متى الساعة؟ يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: ((أنت مع من أحببت))"^(٤) ولا شك أن الداعية حينما ينتهج هذا المسلك ويعنى بالإجابة على السؤال لكنه يركز على ما هو أهم منه أو ما ينبغي أن يؤكد عليه كان ذلك عين المصلحة"^(٥).

إن في هذا الحديث بيان لأحد الفوارق بين الرجال والنساء، وهو نص من نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن هنالك فوارق بين الرجال والنساء، ومن هذه النصوص قوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ﴾^(٦)، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ

(١) دليل الفالحين ص ١٢٨٦.

(٢) فتح الباري ٤٤٧/٣.

(٣) شرح رياض الصالحين ١٤٢٢/٢.

(٤) أخرجه البخاري ٣٦٨٨، ٦١٦٧، ومسلم ٢٦٣٩.

(٥) صفات الداعية، د. حمد بن ناصر العمار ص ٩٩ - ١٠٠.

(٦) سورة البقرة، آية: ٢٢٨.

اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ﴿١﴾
 وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾^(٢).

والفرق بين الرجال والنساء في هذا الحديث هو: أن الجهاد فرض على الرجال في الأصل دون النساء، وهذا من حكمة الله ورحمته بالنساء لضعفهن، ولكن النساء في عهد النبي ﷺ عرفن من خلال النصوص فضل الجهاد، بل عرفن أنه أفضل الأعمال، فلذلك أحبين المشاركة فيه كما هو ظاهر من هذا الحديث، وسألت عائشة رضي الله عنها فقالت: (يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟).

قال ابن حجر: "نرى الجهاد أفضل العمل، وهو - أي نرى - بفتح النون: أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يُسمع من فضائله في الكتاب والسنة"^(٣).

وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخاري في بداية إجابة الرسول ﷺ: (لا) ثم قال: (لكن أفضل الجهاد حج مبرور).

قال ابن حجر: "يحتمل أن يكون المراد بقوله: (لا) جواب قولهن: ألا نخرج فنجاهد معك، أي ليس ذلك واجباً عليكم كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه عليهن، فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى"^(٤).

فظهر إذن من جواب الرسول ﷺ أن الجهاد ليس واجباً على النساء كالرجال وذلك لظروفهن كما سبق، وإنما يجوز لهن الخروج فيه بالضوابط الشرعية ومنها: وجود المحرم، ويكون عملهن في الجملة مناسباً لضعفهن كمداواة الجرحى كما ورد في الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ووجهن الرسول ﷺ إلى جهاد

(١) سورة النساء، آية: ٣٢.

(٢) سورة النساء، آية: ٣٤.

(٣) فتح الباري ٢/٣٨٢.

(٤) المرجع السابق ٤/٧٥.

أفضل يتناسب مع ظروفهن، ألا وهو الحج المبرور، وفي هذا أحد الردود على أولئك المنهزمين أمام ثقافات المغضوب عليهم والضالين المنادين بالمساواة بين الرجال والنساء دون اعتبار لأحكام الشرع، ولا لواقع النساء وحالهن، ومسؤوليتهن في البيوت، وحملهن وإرضاعهن وضعفهن بشكل عام.

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

حيث جاء في الحديث: (لَكُنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ)، وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي تحبب المدعو في الطاعة وفعل الخير؛ لأن النفس البشرية بطبيعتها تحب الثواب والأجر والجزاء الطيب على العمل، "إن النفس البشرية مختلفة الطبائع منها ما يجلبه الترغيب، ومنها ما يخيفه التهريب، والدعاة مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس كل حسب ما يناسبه على أن يقدموا الترغيب لأنه فعل إيجابي ومطلوب من المسلمين أن يكونوا إيجابيين"^(١).

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترغيب قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾^(٣).

رابعاً - من موضوعات الدعوة: عناية الإسلام بالمرأة:

ويتضح هذا من مضمون الحديث حيث أرشد الرسول ﷺ المرأة إلى ما ينفعها ويتناسب معها، ومع طبيعتها.

ورغم أن الإسلام واضح في منهجه في عدم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، ولأنه منهج رب العالمين فإنه لا يحتاج إلى مجاملة المرأة وتملقها كما تفعل المناهج البشرية الوضعية، رغم ذلك فإنه يراعي الناحية النفسية للنساء من باب الرحمة، وفتح

(١) فقه الدعوة، د. بسام العموش ص ٨٦.

(٢) سورة النمل، آية: ٨٩.

(٣) سورة العنكبوت، آية: ٩.

المجال أمامهن لتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة، وتلبية طموحاتهن في الخير كإخوانهن الرجال، ولكن بما يتناسب مع طبيعتهن وفطرتهن، ومن نماذج ذلك ما ورد في هذا الحديث، فإن النساء أردن المشاركة في أفضل الأعمال وهو الجهاد، فدلهن الرسول ﷺ على ما يفى بالغرض على أفضل الوجوه دون أن يلحق بهن عنت، ويتمثل ذلك في الحج المبرور.

وهذا الأسلوب الذي يتميز به الإسلام يوجد توازنًا نفسيًا عند الرجال والنساء على السواء، وهذا التوازن ينتج عنه صحة النفس والسلامة من التعقيدات، ويثمر أخلاقًا سوية وسلوكًا مستقيمًا.

كما أن الإسلام حريص على المحافظة على أخلاق وصفات الرجولة في الرجل، وعلى أخلاق وصفات الأنوثة في المرأة، وبأبى الخلط، ولذلك كان للرجل وظائفه والتزاماته، وللمرأة وظائفها والتزاماتها.

وأما المساواة المزعومة فكما لا يقرها الشرع، فإنه لا يقرها عقل ولا واقع، فالمرأة تحمل وتضع وترضع وتقوم على شؤون الأولاد والبيت، والرجل يقوم على الأعمال الشاقة خارج البيت، وكما لا يمكن للرجل أن يحْمِل ويُرْضِع لا يمكن للمرأة أن تحمل الأثقال وتقود الشاحنات والقاطرات والقطارات، وتشتغل في الطرقات والمناجم، وتمارس العمليات العسكرية، ولذلك نأى الإسلام بالمرأة فلم يفرض الجهاد عليها في الظروف المعتادة حتى تبقى المرأة امرأة في صفاتها وسلوكها وأخلاقها، وأداء واجباتها المفروضة عليها بحكم أنوثتها، وترك ذلك على الرجال مراعاة لطبائع الأمور.

وكم ستكون الجناية على المرأة لو أنها تقدمت الصفوف العسكرية، وصار ذلك ديدنًا وسلوكًا في سائر الأحوال؟ هل يتناسب مع أنوثة المرأة ولطفها أن تتعرض للقتل الذريع والإعاقات وتقطيع الأوصال والانكشاف المريع؟ وهل يتفق مع أمومتها وحاجة أطفالها إليها في حالة نعومة أظفارهم أكثر من حاجتهم إلى الأب.. هل يتفق ذلك مع تعرضها للقتل في المعارك ومع تعرضها أيضًا للأسر، ثم إذا تم أسرها فهي معرضة لانتهاك العرض والممارسات العبيثية، وهذا ما لا يطاق.

إن الإسلام رحيم بالمرأة، وحريص على الحفاظ على سلامتها وكرامتها وأخلاقها ولذلك فإنه عندما أجاز لها الجهاد ولم يفرضه، سمح لها بأن تمارس ما يتناسب مع طبيعتها وخلقها ورحمتها، بأن تكون في الصفوف الخلفية لمدواة الجرحى والعناية بهم مع وجود محرمها، وإذا حصلت هزيمة، فيمكنها وهي في الخلف الاتجاه مع من معها إلى مكان الأمان بقدر الإمكان.

إن الإسلام يربي أتباعه على المسابقة إلى الخيرات، والحرص على الأعمال الصالحة، قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾^(٢).

وبحكم هذه التربية ظهر الحرص من قبل النساء في سؤال الرسول ﷺ ليمارسن الجهاد لأنه أفضل الأعمال.

وهذه الروح موجودة لدى المسلمين رجالاً ونساءً عندما يحظون بالتذكير والتعليم والتربية الحسنة في كل زمان ومكان، بل إن النساء بحكم تميزهن أكثر بالعاطفة يكون تفاعلهن مع الأعمال الصالحة كبيراً، وهذا ملموس مجرب عند الدعاة والداعيات عندما ينشطون في صفوف النساء، ويكون التأثير على النساء أيسر وأسهل في الدعوة.

وقد عرف أعداء الإسلام هذا السر، فركزوا كثيراً على النساء وخدعوهن بمعسول القول، فصرفوا منهن عبر وسائل التعليم والإعلام ونحوها أعداداً كبيرة نحو التبرج والانحلال والانحراف، وهم يعلمون مدى تأثير المرأة إذا صلحت أو فسدت، فركزوا على الإفساد، قال الشاعر:

من لي بتربية النساء، فإنها
أعددت شعباً طيب الأعراق^(٣)

(١) سورة البقرة، آية: ١٤٨.

(٢) سورة المؤمنون، آية: ٦١.

(٣) من ديوان الرصافي، قافية القاف.

وصدق الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ))^(١)، ويقول كما في الصحيح أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ))^(٢).

إن المرأة التي تلقت التربية السليمة وأثرت فيها الدعوة تتحول إلى مربية وداعية تؤثر ولا تتأثر، وتصلح في بيتها وأسررتها وجيرانها ومجتمعها، وتنتشر الخير والأخلاق والعفاف، وتقوم النفوس وتعمم الفضيلة، فتنتظم الموازين الاجتماعية، وتعرف المرأة المساحة الواسعة المخصصة لها، ويعرف الرجل كذلك نطاقه المرسوم، ويقف كل جنس عند حدوده، فلا يبغي ولا يطفئ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٣).

لقد وجه الرسول ﷺ عناية النساء إلى المناسب لهن في هذا الحديث عندما توجد عندهن الطاقة والقدرة، وهذا المجال الأليق يستغرق مثل هذه الطاقة ويوفر لهن قدراً عظيماً من الأجر والثواب يلحقن به الرجال، وليس في الحديث ما يمنعهن من الجهاد الأصيل بل فيه توجيه إلى الجهاد البديل على طريقة الإسلام في التربية بالبديل، وإقامة النموذج الأرقى. والجهاد الأصيل مسموح به لهن وفق ضوابط بيّنتها نصوص أخرى، ولم يغلقها هذا النص، وإنما فتح الأفق نحو الأمثل.

(١) أخرجه البخاري ٥٠٩٦، ومسلم ٢٧٤٠.

(٢) أخرجه مسلم ٢٧٤٢.

(٣) سورة النساء، آية: ٣٢.

الحديث رقم (١٢٧٩)

١٢٧٩ - وعنها: أن رسول الله ﷺ، قال: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ)) رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها في الحديث رقم (٢).
غريب الألفاظ:
يُعتق عبدًا: يُحرره وبقية^(٢).

الشرح الأدبي

إن التذكير الذي جاء في الحديث في كلمتي: "يوم - وعبد" يدل على التعميم، لوقوعه في سياق النفي وتقم (من) التي تفيد الاستغراق فلا يوجد يوم من الأيام يكون العتق فيه أكثر من يوم (عرفة). ولفظ: "عبدًا" يشير إلى أن مناط المغفرة مرتبط بالعبودية لله، والتقرب إلي في هذا اليوم، والفعل المضارع المسند إلي لفظ الجلالة، لأنه لا يوجد في الكون إلا الله عز وجل الذي يملك رقاب الناس، ويقدر علي أن يعتقهم من النار. والتعبير بالعتق يشير إلى أن النجاة من ذل المعصية التي تحبسه في النار، ولا يحرره منها إلا عتق ربه بعفوه عنه، وزحزحته عن النار، ولفظ "أكثر" أفعل تفضيل يدل على أن عتق الله لرقاب الناس، وعفوه عنهم في كل يوم، ولكنه أعظم ما يكون في يوم عرفة كما يوحي بعظمة المغفرة التي تستغرق الناس يوم عرفة فينجي الله أناسا كثيرين من النار أكثر من أي يوم آخر مما يشير إلى أن المغفرة ليست قاصرة على أهل الموقف بعرفة من الحجاج، وإنما تشمل غيرهم ممن شاركهم بالصيام ليوم عرفة الذي يكفر ذنوب سنة ماضية، ولاحقة.

(١) برقم (١٣٤٨/٤٣٦). أورده المنذري في ترغيبه (١٧٤٠).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ع ت ق).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل يوم عرفة.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: رحمة الله بعباده.

ثالثاً: من مهام الداعية: بيان وإرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل يوم عرفة:

يتضح هذا من الحديث: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة)، قال النووي: "هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة وهو كذلك، وقد جاء في الحديث: (إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟)"، قال القاضي عياض: وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة ومباهاة الملائكة بهم عن أمره سبحانه وتعالى^(١).

والمباهاة من الله للملائكة بأهل الموقف في عرفة فيها إظهار المعنى الذي امتاز به هؤلاء المؤمنون، وهي أنه رغم أنهم ليسوا معصومين كالملائكة وإنما تغتريهم الشهوات وأنواع القصور لكنهم جاهدوا أنفسهم وتحملوا المشقات اجتمعوا في ذلك الموقف على ذلك النحو من العبادة والطاعة والذكر، فاستحقوا أن يباهي الله بهم وأن يعتقهم.

ثم قارن النووي بين يوم عرفة وبين يوم الجمعة لورود الحديث عند مسلم في يوم الجمعة أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، ثم رجّح أن الأصح أن يوم عرفة هو الأفضل للحديث الذي نحن بصدد، وأنه يُحمل حديث الجمعة على اعتبار أنه أفضل أيام الأسبوع.

وفي لطائف المعارف ذكر ابن رجب الحنبلي: "فضائل متعددة ليوم عرفة منها أنه: يوم إكمال الدين لأنه أنزل فيه قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾"^(٢) وأنه يشرع صيامه لأهل الأمصار، لأن صيامه يكفر ذنوب سنتين كما في الصحيح، وأما الحجاج

(١) أخرجه مسلم ١٢٤٨.

(٢) شرح صحيح مسلم ١٢٤٨.

(٣) سورة المائدة، آية: ٣.

فيشرع لهم عدم الصيام من أجل أن يَتَّقُوا على الذكر والعبادة، ولأن الرسول ﷺ أفطر فيه في الحج كما في الحديث، وأنه الشاهد الذي أقسم الله به في قوله: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾^(١)، فعند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً: ((الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة))^(٢)، وإذا وقع يومُ عرفة في يوم الجمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود، واجتمعت فيه فضائل اليومين التي منها أنه يوم الوقوف في حجة الوداع للنبي ﷺ ويوم نزول آية إكمال الدين، وفيه ساعة يوم الجمعة.. إلخ فضائل اليومين.

ومن فضائل يوم عرفة: أنه يوم مغفرة للذنوب، ويوم العتق من النار، فلا يوجد يوم مثله في كثرة العتقاء كما في حديثنا الذي نتكلم عليه، وهو يوم دنوّ الله من أهل الموقف، وهو يوم المباهاة، يباهي الله ملائكته بأهل الموقف.

ومن فضائله: أنه يغفر فيه لأهل الموقف جميعاً محسنهم ومسيئهم، فقد أخرج ابن منده في كتاب التوحيد: (إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا، فيباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتؤتوني شُعْثًا غُبْرًا، من كل فج عميق، أشهدكم أنني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب فلان وفلان هو، قال: فيقول قد غفرت لهم. فما يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة)، قال ابن منده: وإسناده حسن متصل. ثم أضاف ابن رجب في لطائف المعارف: "وروي أنه من وجه آخر بزيادة فيه وهي: (أشهدكم يا عبادي أنني قد غفرت لمحسنهم وتجاوزت عن مسيئهم)"^(٣).

وقارن ابن القيم بين يوم عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر، واعتبر أن يوم عرفة يومٌ مُقدِّمةٌ ليوم النحر بين يديه يكون فيه الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال ثم يكون يوم النحر يوم الوفاة والزيادة وأداء معظم أعمال الحج، فيوم عرفة كالطهور

(١) سورة البروج، آية: ٢.

(٢) أخرجه أحمد ٢٩٩/٢ رقم ٧٩٧٢، وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم، ٣٥٢/١٢.

(٣) لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من الوظائف، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: ياسين محمد السواس

والاغتسال بين يدي يوم النحر^(١).

ويوم عرفة يوم عظيم ومكانه في الإسلام كبير، والدعاء فيه مستجاب ورحمة الله فيه واسعة "إن يوم عرفة هو يوم إكمال الدين، ويوم إتمام النعمة لأن أعظم النعم نعمة الدين التي ينال أهلها السعادتان في الدنيا والآخرة، وقد تمت في ذلك اليوم، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾"^(٢)، وهو يوم الرضوان لأن الله رضى لهم بدينهم الذي تمسكوا به وهو الإسلام، فهي بشارة بشرهم بها في ذلك اليوم، فلا يوم أكمل ولا أشرف من اليوم الذي بشرهم فيه بإكمال الدين فهذا اليوم يوم صلة الواصلين، ويوم عيد المسلمين"^(٣).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: رحمة الله بعباده:

حيث جاء في الحديث: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة)، ولا شك أن هذا يدل على رحمة الله بعباده ولطفه بهم، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾"^(٤)، وقال سبحانه: ﴿إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ فَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾"^(٥)، ورحمة الله واسعة، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾"^(٦)، وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي))"^(٧)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول

(١) زاد المعاد ٥٤/١.

(٢) سورة المائدة، آية: ٣.

(٣) الحج "أحكامه - أسرار - منافعه"، الشيخ: عبدالرحمن محمد الدوسري، ص ٨١.

(٤) سورة الشورى، آية: ١٩.

(٥) سورة الأعراف، آية: ٥٦.

(٦) سورة الأعراف، آية: ١٥٦.

(٧) أخرجه البخاري ٧٤٠٤، ومسلم ٢٧٥١ واللفظ له.

الله ﷻ: ((سَدُّوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يُدْخِلُ أحداً الجنةَ عمله))، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة))^(١). وفي يوم عرفة تتجلى رحمة الله بعباده بمغفرة الذنوب والعتق من النار.

قال الشيخ محمد الغزالي: "والرحمة في أفقها العالي وامتدادها المطلق صفة المولى تباركت أسماؤه، فإن رحمته عمت الملكوت وشملت الوجود، فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شيء أشرق معه شعاع للرحمة الغامرة، ولذلك كان من صلاة الملائكة له ما جاء في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾"^(٢)، وكثير من أسماء الله الحسنى ينبع من معاني الرحمة والكرم والفضل والعفو، إن تجاوزَ الله عن خطايا البشر يسبق اقتصاصه منهم وسخطه عليهم، وبذلك كان أفضل الرحماء: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾"^(٣)، وما ترى في الأرض من تواد وبشاشة وتعاطف وبر أثر من رحمة الله التي أودع جزءاً منها في قلوب الخلائق، فأرقُّ الناسِ أفئدة أوفرهم نصيباً من هذه الرحمة"^(٤). وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الله وسعة رحمته إذ أنه يعتق في هذا اليوم أهل الموقف، ومعلوم أنه ينبغي للعباد أن يقتدوا بالله سبحانه فيما يصلح لهم ويناسب من الاقتداء به في صفاته كالرحمة ونحوها، ومما يدل على الاقتداء قوله في الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ((يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي . وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا . فَلَا تَظَالَمُوا))"^(٥).

فكما نقتدي برينا جل وعلا في الابتعاد عن الظلم وتحريمه على أنفسنا، نقتدي به كذلك فيما يصلح لنا كعبيد فنرحم بعضنا بعضاً، فإذا كان الله يرحم عباده، وليس

(١) أخرجه البخاري ٦٤٦٧ واللفظ له، ومسلم ٢٨١٦.

(٢) سورة غافر، آية: ٧.

(٣) سورة المؤمنون، آية: ١١٨.

(٤) خلق المسلم ص ٢٠٣ - ٢٠٤.

(٥) أخرجه مسلم ٢٥٧٧.

في حاجة إليهم كما يصنع في يوم عرفة ويغفر لهم منة منه وكرمًا ، فلماذا لا نرحم بعضنا بعضًا ، وحاجتنا لبعضنا معلومة؟ ولماذا لا نتغافر ونتسامح؟ والتعايش بين البشر والتمدن في الناس لا يستقيم إلا بالأخلاق الكريمة التي منها التراحم والتسامح.

كذلك فإن من فضل الله ولطفه بعباده دنوه منهم وهم في الموقف بعرفات ، وهو دنو يليق بجلاله سبحانه ، وهذا الدنو مع صمديته سبحانه وغناه عن خلقه يدل على مبلغ عناية الله بعباده ورعايته لهم ، وعلمه بشدة حاجتهم إليه ، قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَنتُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^(١).

ويستفيد من ذلك من وفقه الله للخير فيعتني بمن يحتاجون إلى عنايته ورعايته ، ويتواضع لهم ، ويتبسط معهم ، ويتفقدهم مهما ارتفعت منزلته وعلت مكانته ، لأنه مهما بلغ شأنه فهو لا زال مخلوقًا وعبداً ، وما زاد الله عبداً بتواضعه إلا عزاً.

ومن تكريم الله لعباده من الجن والإنس أنه يشكر لهم طاعتهم وصبرهم عليها وتحملهم من أجلها ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾^(٢).

بل إنه سبحانه يباهي بهم الملائكة؛ لأن الجن والإنس المسلمين رغم تناوش الأهواء والنزوات لهم جاهدوا أنفسهم وأقبلوا من كل فج عميق حتى جمعهم موقف عرفات ، وهذا نوع امتياز لهم ، لأن الملائكة وإن كانوا لا يعتريهم أدنى فتور من العبادة إلا أنهم خلقوا معصومين خالين من الأهواء والنزوات.

وشُكر الله لعباده طاعتهم ومباهااته بها فيه تعليم لعباده خلق الشكر وهو من مكارم الأخلاق ، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس ، كما في الحديث ، ومن تخلق بخلق الشكر ، شكر خالقه على نعمه التي لا تحصى ، وشكر الناس على ما يُسَدُّون إليه من المعروف.

ثالثاً - من مهام الداعية: بيان وإرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم:

يتضح هذا من سياق الحديث حيث أرشد النبي ﷺ المسلمين إلى فضل يوم عرفة

(١) سورة فاطر ، آية: ١٥.

(٢) سورة فاطر ، آية: ٢٠.

وما فيه من مغفرة ورحمة وعتق، لكي يفتتم المسلمون هذا اليوم بالطاعة والإنابة، ومن هنا فإنه من أول مهام الداعية أن يرشد إلى الخير والنفع للمدعوين ويدل عليه كما قال تعالى عن الرسول الكريم ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(١)، وجاء في الحديث الشريف عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ))^(٢).

قال النووي: "وقوله ﷺ: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) فضيلة الدلالة على الخير والتبويه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم، والمراد بمثل أجر فاعله، أن له ثواباً بذلك الفعل كما أن لفاعله ثواباً ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء"^(٣).

إن من أبرز ما يخرج به الحجيج من حجَّهم غفران ذنوبهم من الصغائر والكبائر كما مرَّ معنا من قبل، وأعظم يوم يجري فيه الغفران هو يوم عرفة؛ لأنه يوم العتق الأكبر من النار كما هو منطوق الحديث.

وهذا الغفران معناه إلقاء الأدناس والأوزار والأثقال عن كاهل الحاج، فيخرج الحاج من هذه العبادة العظيمة نقياً نظيفاً خفيفاً، وهذا النقاء، وهذه النظافة وتلك الخفة تعيد إلى القلب سلامته، وإلى النفس اتزانها وإلى الفطرة صفاءها.

ويولد الحجاج بالحج ولادة من جديد..! وإذا كانت التربية تعني التعديلات السلوكية الإيجابية، فإن الحج أعظم من ذلك، وأكبر من أن يكون تربية فحسب. إنه ولادة واستئناف حياة جديدة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((من حجَّ فلم يرفُثْ ولم يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))^(٤).

(١) سورة التوبة، آية: ١٢٨.

(٢) أخرجه مسلم ١٨٩٢.

(٣) شرح صحيح مسلم ص ١٢١٥.

(٤) أخرجه البخاري ١٨١٩، ومسلم ١٣٥٠.

وعندما ينطلق الحُجَّاجُ بعد موسم الحج بنفوس جديدة، فإن كل واحد منهم يحرص على أن يحافظ على نفسه وعلى حياته الجديدة ونقائها وصفائها بما أوتي من قدرة، ويحرص على ألا يتلوث بالذنوب من جديد وألا تأسره الأوزار، ولهذا أثره على الشخص نفسه، إذ إنه مع مرور الأيام، ومع وجود هذا الحرص، ومع مواصلة أداء العبادات، يزداد سموً وارتقاءً وطهارة، وإذا هفا هفوة أو هفوات بادر لتصحيح الوضع وغسل نفسه منها بالتوبة النصوح أو بحج جديد، لينطلق نحو المزيد من جديد.. حياة جديدة متجددة لها أثرها كذلك على أسرة الشخص وقربته، التي تجد عنده الوفاء بالأمانة والقيام بالمسؤولية والقُدوة بالسلوك، والتأثر بالتطبيق السليم.

وإذا خاض صاحب هذه الحياة الجديدة غمار الحياة في المجتمع، فإنه يكون للمجتمع نبراساً ومقياساً، يدعو بفعله كما يدعو بلسانه، ويُصلح بحاله كما يصلح بمقاله... حياته الوليدة الجديدة مشرّوعُ فعال متّقلٌّ في المجتمع، هذا يقتبس منه خُلُقاً، وذلك يلتمس منه صفة، وآخر يقتدي به في أسلوب أو سلوك أو عبادة.

وإذا وجد الناس أثر الحج على هذه النحو، اشتاقوا للذهاب إلى الحج، لكي يولدوا من جديد، ولكي يستأنفوا حياة جديدة، تزدهر فيها القيم والأخلاق وحسن التعامل مع الخالق والمخلوقين، وبذلك تتجدد مجتمعات المسلمين.. أعمار جديدة وطاقات رشيدة مديدة.. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، ولا أخلاق إذا لم تكن منبثقة من العبودية للخالق العظيم سبحانه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه.

الحديث رقم (١٢٨٠)

١٢٨٠- وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ﷺ ، قَالَ: ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ^(١) حَجَّةً - أَوْ حَجَّةً مَعِي)) متفقٌ عَلَيْهِ^(٢).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

غريب الألفاظ:

تَعْدِلُ: أي تماثل^(٣).

الشرح الأدبي

يقوم الحديث علي الأسلوب الخبري، وفيه بشارة من الرسول ﷺ لمن يقوم بأداء عمرة في شهر "رمضان"، لأن ثواب العمل فيه يضاعف، فالفريضة فيه تساوي سبعين فريضة فيما سواه، والنافلة فيه تعدل ثواب الفريضة فيما سواه. ومن فضل الله علي المؤمنين أن يجعل العمل اليسير ثوابه كبيراً كهذه النافلة "العمرة" التي جاءت في الحديث بصيغة المفرد، فعمرة واحدة ثوابها يعدل ثواب الحج في غير رمضان. وفي الحديث إيجاز بالحذف تقديره: (أداء عمرة في رمضان..) أو (القيام بعمرة في رمضان) والفعل المضارع: "تعدل" يوحي بعظمة فضل الله، لأنه يدل علي الاستمرار، والتجدد. والمعية الكائنة في قوله: "حجة معي" تؤكد حقيقة الجزاء المذكور، وأنه ليس على سبيل المبالغة كما تحقق الترغيب في هذا العمل الجليل، الذي يتقرب به صاحبه إلي الله تعالى. والله أعلم.

فقه الحديث

يشير الحديث إلى الحكم التالي:

-
- (١) لفظهما: (تقضي)، وعند مسلم برقم (١٢٥٦/٢٢١): (تعدل حجة) فقط، والمثبت لفظ المنذري في ترغيبه.
 (٢) أخرجه البخاري (١٨٦٣)، ومسلم (١٢٥٦/٢٢٢). ولفظهما سواء، إلا قوله: (تعدل) فإنه عندهما بلفظ: (تقضي). أورده المنذري في ترغيبه (١/١٦٨٥).
 (٣) دليل الفالحين ١٣٨٦.

فضل العمرة في رمضان: يشير الحديث إلى العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفريضة للإجماع على أن الاعتماد لا يجزئ عن جمع الفريضة^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل العمرة في رمضان.

ثانياً: من واجبات الداعية: البيان والإيضاح للحقائق.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

رابعاً: من آداب المدعو: طلب معالي الأمور في العبادة.

أولاً - من موضوعات الدعوة: بيان فضل العمرة في رمضان:

حيث جاء في الحديث: (عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي)، قال النووي: "أي: تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة"^(٢).

وقال الطيبي: "وقوله: (تعدل حجة)، أي: تقابل وتماثل في الثواب، لأن الثواب يفضل بفضيلة الوقت، وهذا من باب المبالغة، وإلحاق الناقص بالكامل ترغيباً وبعثاً عليه، وإلا كيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج؟"^(٣).

إن هذا الحديث فيه بيان فضيلة العمرة في رمضان، وأنها تعدل فضيلة حجة، بل فضيلة حجة مع الرسول ﷺ، وذلك لأنه اجتمعت فضيلة العمرة، مع فضيلة الزمن وهو رمضان، فحصل من مجموعهما الفضيلة المذكورة.

وليس معنى ذلك أن العمرة في رمضان تجزئ عن فريضة الحج، أو عن نذر الحج، بل إنها تعدله في الأجر فقط، وأما الفريضة أو النذر فلا بد فيهما من الأداء.

(١) فتح الباري ٢/٧٣٨، شرح صحيح مسلم ٩/٢، المغني ٢/٩١.

(٢) شرح صحيح مسلم ٧٩٦.

(٣) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٥/٢١٩.

قال ابن حجر: "قال ابن خزيمة: في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويُجَعَل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يُقضى بها فرض الحج ولا النذر، ثم قال ابن حجر: فالحاصل أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتماد لا يجزئ عن حج الفرض، ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(١) تعدل ثلث القرآن - يعني في الأجر، لا أنها تجزئ قراءتها ثلاث مرات عن قراءة جميع القرآن - وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها، وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد، ثم ذكر ابن حجر أن هناك من يقول: بأن فضيلة العمرة في رمضان خاصة بالمرأة صاحبة القصة في الحديث، ولكن ابن حجر ردّ ذلك، وذكر أن الظاهر حمله على العموم. ثم أجاب ابن حجر على السؤال: لماذا لم يعتمر الرسول ﷺ في رمضان مع حصول هذه الفضيلة للعمرة في رمضان؟ فقال: لم يعتمر النبي ﷺ إلا في أشهر الحج، وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي ﷺ أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه (لأنهم كانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج)^(٢).

ثم نقل ابن حجر عن ابن القيم في زاد المعاد قوله: يحتمل أنه ﷺ كان يشتغل في رمضان من العبادة بما هو أهم من العمرة، وخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع بين العمرة والصوم، وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته وخوفاً من المشقة عليهم^(٣).

(١) سورة الإخلاص، آية: ١.

(٢) فتح الباري ٦٠٤/٢ - ٦٠٥.

(٣) المرجع السابق ٧٠٧/٢.

ورمضان شهر العبادات المتعددة، فبالإضافة إلى أنه شهر الصيام فهو كذلك شهر الصلاة والقيام، وشهر الإنفاق والكرم، ويجعله كثير من الناس من أجل ذلك شهر أداء الزكاة، إضافة إلى أن زكاة الفطر تؤدى في آخره، وقد خرج الرسول ﷺ للجهاد فيه مع أصحابه ﷺ كما في بدر وفي فتح مكة، وهو شهر الذكر وقراءة القرآن، وقد كان جبريل ﷺ يدارس الرسول ﷺ القرآن في رمضان.. إلخ العبادات التي في رمضان.

ومن هذه العبادات زيارة بيت الله الحرام في هذا الشهر لأداء العمرة.. وكم ترك العمرة من آثار عظيمة بسبب بركة البيت الحرام، والبلد الحرام، والسفر في طاعة الله، والإنفاق في عبادته، ومخالطة سائر المسلمين، ومنهم أولئك الذين يؤدون هذه العبادة، والاكْتِسَاب منهم ولا سيما من كانوا من العلماء والدعاة، وغير ذلك من مجالات الخير التي تفتحها العمرة فيستفيدها المسلم من خالقه وكذلك من إخوانه.

ولأهمية إضافة العمرة إلى قائمة العبادات في رمضان فقد تميزت من دون عبادات أخرى بمكانة رفيعة؛ إذ إنها ترتقي في المثوبة والأجر إلى أن تكون في مستوى حَجَّة، وليست حَجَّة معتادة، ولكن حَجَّة فريدة.. حَجَّة مع سيد البشر وإمام الأنبياء، مع رسول الله ﷺ.

إن فائدة العبادات في الجملة كما هو معلوم هو تحصيل المسلم للتقوى منها قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١)، أي أن العبادة تربية للمسلم وتزكية له.

ومن أبرز ما تحدثه هذه التربية والتزكية بعد حسن الصلة والتعامل مع الله، حسن التعامل مع الخلق، وهو ما يعبر عنه بالأخلاق الكريمة.

وإن تشجيع الإسلام وحثه على تكثيف العبادات في هذا الموسم العظيم - شهر رمضان - ومن ذلك حثه وتشجيعه على العمرة فيه، يعني فيما يعني تقوية العلاقة مع

الله، وكذلك تقوية العلاقة مع الناس، بسبب ما تصنعه العبادات المكثفة في المواسم المباركة من سلوكيات راقية يُكتب لها الدوام وتصل في النهاية إلى بناء المجتمع المثالي الراقي، ويكفي أن رمضان شهر الامتناع عما لا يليق به كالرفث والصخب والجهل فضلاً عن المحرمات، فإذا أضيف إلى ذلك أن ذلك أيضاً ممنوع في العمرة التي هي أخت الحج، كانت الضوابط والكوابح والموانع مضاعفة في سبيل إعادة صناعة الأخلاق.

ثانياً - من واجبات الداعية: البيان والإيضاح للحقائق:

يتضح هذا من سياق الحديث، حيث بيّن النبي ﷺ أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا من أهم واجبات الداعية بيان وإيضاح الحقائق للمدعوين لأن مهمة الداعية الأولى هي البلاغ والبيان، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَكَ الرَّسُولُ بِبَلَدٍ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّكَ لَفَعَلْتَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾^(١)، وقال سبحانه: ﴿وَأُنْزِلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢).

قال السعدي: "والمراد بالذكر: القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، وقوله: (لتبين للناس ما نزل إليهم)، هذا شامل لتبين ألفاظه وتبين معانيه وأرشد إلى التفكر فيه لاستخراج كنوزه وعلومه"^(٣).

ومن نصوص القرآن الكريم التي تبين أهمية البلاغ والبيان قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا أَلْبَلْغُ﴾^(٤)، وقال جلّ شأنه: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا أَلْبَلْغُ أَلْمِيقَاتٍ﴾^(٥)، وقال سبحانه: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ

(١) سورة المائدة، آية: ٦٧.

(٢) سورة النحل، آية: ٤٤.

(٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا

اللويحق ص ٣٩٤.

(٤) سورة الشورى، آية: ٤٨.

(٥) سورة النحل، آية: ٣٥.

تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ^(١)، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((بلِّغوا عني ولو آية))^(٢)، وكل هذه النصوص تدل على أهمية وضرة البلاغ والبيان للمدعوين.

"إن الوظيفة الأساسية للرسل عليهم السلام ليست إعمار الأرض ولا توفير الرفاهية للناس أو إطعام الفقراء، وإنما تبليغ الرسالة التي حملهم الله تعالى إياها، والأنبياء وخلفائهم من الدعاة إذ يقومون بـ (البلاغ المبين) يكونون قد قاموا بالعمل الأساسي الذي تَبَرَأ به الذمة أمام الله والبلاغ المبين يُعلم الناس تحمل مسؤولياتهم تجاه أنفسهم ودينهم ومجتمعهم، وما أصيبت الأمم بداء أخطر من فقد الشعور بالمسؤولية، ومن خلال الدعوة يتمكن الناس من معرفة ما يجب عليهم أن يفعلوه، وفي الوقت نفسه الثمن الذي عليهم أن يدفعوه إذا هم لم يستجيبوا، ومن خلال هذا وذاك تتولد الشخصية وفضيلة الشعور بالمسؤولية"^(٣).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

حيث جاء في الحديث: (أن العمرة في رمضان تعدل حجة)، وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي تحفز المدعو إلى فعل الخير والمداومة عليه، "والترغيب هو تشويق الناس إلى ثواب الله والجنة فمن النفوس من ترغب في الخير وتهفو إلى الهدى، وتشتاق إلى النور ذكر الخير يرغبها ودعوة الإحسان تدفعها، ونور الحق يدفعها"^(٤).

ومن صور استعمال القرآن لهذا الأسلوب قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾^(٥).

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ ﴿عَلَى الْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ﴾ ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ

(١) سورة المائدة، آية: ٩٢.

(٢) أخرجه البخاري ٣٤٦١.

(٣) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، د. عبد الكريم البكار ص ١٤٢ - ١٤٤.

(٤) الدعوة إلى الله "الرسالة - الوسيلة - الهدف"، د. توفيق الواعي ص ٢٠٠.

(٥) سورة النبا، آية: ٣١.

النَّعِيمِ ﴿٢٦﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٧﴾ خَتَمُهُ مِنْكَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَفِسُونَ ﴿٢٨﴾

رابعاً - من آداب المدعو: طلب معالي الأمور في العبادة:

ويتضح هذا من مضمون الحديث حيث إن عصر الرسول ﷺ هو أفضل العصور، وأصحابه رضي الله عنهم الذين عاشوا معه وتربوا على يديه، هم أكرم جيل، وأفضل قبيل، سواء في هذه الأمة أم في سواها، وهم أول من خوطب بقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (٣).

والأمة تتطلع إلى ذلك العصر، وإلى ذلك الجيل بكل إجلال وتعظيم من أجل الاقتباس والاتباع والافتداء، ويود المسلم لو أنه رأى النبي ﷺ، وعاش معه ولو يسيراً حتى يشبع شيئاً من مشاعره الفياضة، والجاذبية التي لا تقاوم نحو ذلك العصر وذلك الجيل.

وتترسخ الأمنية ويتضاعف الودّ، إلى أن يتحول ذلك إلى عزم أكيد في إصلاح الواقع ومحاولة التشبه بالرعية الأول، إلى أن يترك ذلك بصمات تربية منتشرة هنا وهناك تتمثل منهج السلف الصالح وتدعو إليه.

وهذا العصر الفريد - عصر النبي ﷺ وصحبه رضي الله عنهم - مليء بنماذج الرجال ونماذج الأفعال، ونماذج الأقوال، ولا تحتاج الأمة إلى أن تستورد عندها هذا الثراء والغنى، بل إنها أكثر من مكثفة، وعندها ما تُصدّره إلى العالمين، ولا يصدق ذلك على عصر لاحق دون عصر، ولا على مصر دون مصر، بل إن اللاحقين عموماً إذا عملوا بأعمال السابقين لهم نصيبهم من ذلك الخير الذي لا يتخلف عنهم، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ ذَلِكَ فَضْلُ

(١) سورة المطففين، الآيات: ٢٢ - ٢٦.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١١٠.

اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١﴾.

إن الفضل الذي ادّخره الإسلام لللاحقين والمتأخرين بالإضافة إلى اقتدائهم بالسلف وعلى رأسهم النبي ﷺ وأهل قرّنه، يكون بمثل العمل على إحياء السنن في أزمان الغربة، بحيث يكون للمحتسب الصابر على ذلك كأجر عشرات من السلف كما في الأحاديث، ولعل المقصود بذلك الأجر الفردي دون شرف الصحبة.

ويكون أيضاً بمجاهدة النفس على الطاعة لله تعالى والرسول ﷺ، وبهذه المجاهدة الجادة يلحق من فاقته المرافقة وشرف الصحبة في الدنيا بالمرافقة والصحبة في الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ۖ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ۖ﴾ (٢)، ومعنى ذلك أنه يعيش في الدنيا ما يتصوره من خلال النقل والرواية أنه أخلاق وسلوكيات الصحبة، يعيشه في دعوته ومجتمعه وأسرته لكي يكافأ على ذلك في الآخرة، برفقة وصحبة حقيقية تكون تنعماً لا تكاليف.

كما أن مثل هذا الحديث الذي نحن بصددده والذي يجعل عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي ﷺ، مثل هذا الحديث يخلق بأصحاب الهمم فيرفعهم من واقعهم إلى مستوى صحبة النبي ﷺ خلال أداء العبادة، ويجتاز بهم حواجز الزمان.

وكم يترك ذلك من إيجابيات تربوية ودعوية واجتماعية ونفسية، عند تلك الأفواج المشتاقة، التي تؤم البيت العتيق في رمضان للعمرة من كل أقطار المعمورة، وذلك في كل عام، وكم يترك ذلك من إيجابيات في محيطاتهم الواسعة. هذا بالإضافة إلى ما يتركه المُجِدُّونُ المُخَيُّونُ للسنة عند الغربة، وما يتركه أهل المجاهدة الجادة في الطاعة، وما يتركه المقتدون بشكل عام.

(١) سورة الجمعة، الآيات: ٢ - ٤.

(٢) سورة النساء، الآيتان: ٦٩ - ٧٠.

الحديث رقم (١٢٨١)

١٢٨١- وعنه: أن امرأة قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

غريب الألفاظ:

لا يثبت على راحلة: لا يستطيع أن يستقر على الراحلة لضعفه الناشئ عن كبر سنه^(٢)، والراحلة: الناقة أو البعير الصالح للسفر^(٣).

الشرح الأدبي

نلاحظ أن هذا الاستيضاح جاء علي لسان امرأة، وهذا يوحي بأن النساء أكثر عاطفة، وإشفاقا، وحنوا علي الوالدين - في غالب الأحوال - ويوحي هذا الموقف أيضا أن هذه المرأة ذات دين، وتحب لوالدها الخير كل الخير، وترجو أن يتم أبوها أركان دينه، إلا أن الشيخوخة تمنعه من أن يقوم بأعمال الحج، أو السفر إلي تلك الأماكن الطاهرة. والاستفهام في قولها: "أفأحج عنه؟" حقيقي تريد منه فهم المسألة، ومعرفة الحكم الذي يترتب عليه عملها، والفعل المضارع: "أحج" يشير إلى أن هذه الصورة ليست خاصة بتلك المرأة فقط، ولكنها مستمرة في كل حالة مشابهة لها، ومتجددة، وهذا يوحي بأن الله تعالى يريد بعباده الخير، ويفتح لهم باب الحسنات لمن للوالدين بعد موتهما ببر أبنائهم، وهو ما يرغب بدوره في إنجاب الذرية الصالحة، وتعطي فرصة لمن قصر في حق والديه أن يبرهما بما نقصها من الفرائض، أو الإكثار عليهما من الصدقة. والله أعلم.

(١) أخرجه البخاري (١٥١٢) واللفظ له، ومسلم (١٢٣٤/٤٠٧).

(٢) المعجم الوسيط، في (ث ب ت)، وفتح الباري ٨٢/٤.

(٣) الوسيط في (ر ح ل).

فقه الحديث

يشير الحديثان إلى عدة أحكام منها:

- ١ - حكم الحج عن الغير: في الحديث دليل على أنه يجزئ الحج عن المكلف، إذا كان ميئوساً منه القدرة على الحج بنفسه، مثل الشيخوخة فإنه ميئوس زوالها، وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما فلا يصح^(١).
 - ٢ - أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس^(٢).
 - ٣ - حكم سماع صوت المرأة: يدل الحديث على جواز سماع كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم، والترافع في الحكم والمعاملة^(٣).
 - ٤ - إحرام المرأة: يدل الحديث على أن إحرام المرأة يكون في وجهها، فيجوز لها كشفه في الإحرام^(٤).
 - ٥ - في الحديث جواز النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل^(٥).
 - ٦ - حكم العمرة: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية في ظاهر الرواية، والمالكية، والشافعية في مقابل الأظهر، والحنابلة في رواية، وابن مسعود، وأبو ثور) إلى القول بأن العمرة سنة مؤكدة^(٦). واستدلوا على ذلك بما روي عن طلحة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول "الحج جهاد والعمرة تطوع". ولأنه نسك غير مؤقت فلم يكن واجباً كالطواف^(٧).
-
- (١) سبل السلام ٢/٣١٣، فتح الباري ٤/٨٥، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ٣/٣٦٥، نيل الأوطار ٤/٢٨٠.
- (٢) مغني المحتاج ٢/٢١٨، فتح الباري ٤/٨٥.
- (٣) فتح الباري ٤/٨٦.
- (٤) الجوهرة النيرة ١/١٥٢، مغني المحتاج ٢/٢٣٦-٢٣٧، فتح الباري ٤/٨٦.
- (٥) فتح الباري ٤/٨٦.
- (٦) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ٢/٢٢٦، حاشية رد المحتار ٢/٤٧٢، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي ٢/٨٣، مواهب الجليل ٢/٤٦٦، ٤٦٧، مغني المحتاج ٢/٢٠٧، المغني ٢/٨٦، سبل السلام ٢/٣١٠، نيل الأوطار ٤/٢٨١.
- (٧) المغني ٣/٨٩.

وذهب الشافعية في الأظهر، والحنفية في قول، والحنابلة في رواية، وعمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والثوري، وإسحاق إلى القول بأن العمرة واجبة^(١). واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾^(٢) ومقتضى الأمر للوجوب ثم عطفها على الحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه^(٣). ويناقش هذا بأن الآية لا دلالة فيها على فرضية العمرة لأنها قرئت برفع العمرة "وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ". وأنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج، أخبر أن العمرة لله ردًا لزعم الكفرة لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم من الإشراك، وأما على قراءة العامة فلا حجة فيها أيضًا لأن فيها أمرًا بإتمام العمرة وإتمام الشيء يكون بعد الشروع فيه^(٤).

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بسنية العمرة.

المضامين الدعوية^(٥)

- أولاً: من واجبات المدعو: السؤال والاستفسار عن الأحكام الشرعية.
- ثانياً: من خصائص الدعوة: السماحة واليسر والبعد عن المشقة.
- ثالثاً: من فقه الداعية: التيسير على المدعوين ومراعاة أحوالهم.
- رابعاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب والأمر.

(١) مغني المحتاج ٢/٢٠٧، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٢/٢٢٦، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي ٢/٨٣، المغني ٢/٨٩، سبل السلام ٢/٣١٠، نيل الأوطار ٤/٢٨١.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٩٦.

(٣) المغني ٣/٨٩.

(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٢/٢٢٦.

(٥) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٨١ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٨٢.

خامساً: من آداب المدعو: مراعاة حقوق الوالدين والعناية بهما.

أولاً - من واجبات المدعو: السؤال والاستفسار عن الأحكام الشرعية:

حيث جاء في الحديث: (أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟)، ومما لا شك فيه أن من أهم واجبات المدعو السؤال والاستفسار عن الأحكام الشرعية التي يجهلها حتى لا يقع في محذور شرعي وقد أمر الله تعالى بالسؤال، فقال سبحانه: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١)، قال السعدي: "وهذه الآية وإن كانت في سبب خاص بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر، وهم أهل العلم فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين، أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها، أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه"^(٢).

وقد استتكر النبي ﷺ على من ترك السؤال ففي قصة المجروح الذي اغتسل فمات، قال عن الذين أفتوه من غير أن يسألوا: ((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ الْأَسْأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ))^(٣).

ولما كان الحج أحد أركان الإسلام وفرائضه كما هو معلوم، وجب السؤال عنه وعن أحكامه وما يتعلق به لأهميته، قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾^(٤): "هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً، وإنما يجب على المكلف في العمرة مرة واحدة بالنص والإجماع".

(١) سورة الأنبياء، آية: ٧.

(٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق ص ٤٦٨.

(٣) أخرجه أبو داود ٢٢٦، وحسنه الألباني، (صحيح سنن أبي داود ٢٢٥).

(٤) سورة آل عمران، آية: ٩٧.

ثم قال ابن كثير: "وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، حدثني عبدالرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ((من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً)) وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه"^(١).

وقال القرطبي عقب قول عمر ونحوه: "هذا خرج مخرج التغليف؛ ولهذا قال علماؤنا ليعني المالكية: تضمنت الآية أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه، ولا يجزى أن يحج عنه غيره، لأن حج الغير لو أسقط عنه الفرض لسقط عنه الوعيد. والله أعلم"^(٢). ولهذا يرى المالكية أنه لا يصح الحج عن الميت إلا إذا أوصى.

قال ابن تيمية: "إن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت"^(٣).

وفي الحديث الذي نتكلم عليه عبرت المرأة في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحج بأنه فريضة الله على عباده، وأن هذا الأمر بدهي مقرر في العقيدة. وسؤالها يدل على أنها تعتقد أن هذه الفريضة تلزم أباه رغم ضعفه فبحث له عن طريقة للأداء.

وقد ذكر النووي في شرح صحيح مسلم فوائد مأخوذة من هذا الحديث منها: "جواز النيابة في الحج عن العاجز الميئوس منه بهرم (أي كبر في السن) أو زمانة (أي مرض مزمن) أو موت. ومنها جواز حج المرأة عن الرجل. ومنها بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك. ومنها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، ثم ذكر النووي أن مذهب الجمهور ومنهم الشافعي جواز الحج عن المعسوب، وهو من حصلت به الزمانة أو الهرم أو نحوهما، وأنه على مذهبهم كذلك يجوز الحج عن الميت، عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزى عنه، وأن مذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته"^(٤).

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٥٠٨/١.

(٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ١٣٦/٤.

(٣) مجموع الفتاوى ٩٣/٢.

(٤) شرح صحيح مسلم ٩٨/٩.

قال ابن حجر: "واستدل الكوفيون بعموم الحديث على جواز حج من لم يحج نيابة عن غيره، وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه - أي أنه لا يحج أحد عن أحد حتى يكون قد سبق له الحج عن نفسه من قبل - واستدلوا بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أيضاً أن النبي ﷺ رأى رجلاً يلبي عن شبرمة فقال: (أحججت عن نفسك؟ فقال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم أحجج عن شبرمة)"^(١).

وقال ابن حجر: "وادعى آخرون أن ذلك خاص بالابن يحج عن أبيه، ولا يخفى أنه جمود. ثم قال: واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو غضب (زمانه أو هرم)، فلا يدخل المريض، لأنه يرجى برؤه، ولا المجنون، لأنه يرجى إفاقته، ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه، ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه، والله أعلم"^(٢).

وهذه الأحكام وغيرها مأخوذة من النصوص كما هو معلوم، ومنها الحديث الذي نتكلم عليه، وقد أشار ابن حجر إلى طرق الحديث وقال: "والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه، فسألت أيضاً - هل تحج عن أبيها، وتعني جدها - والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعاً - لأن في بعض الروايات ذكر الأم..."^(٣).

وكان النووي وغيره أخذ من الحديث: جواز حج المرأة بلا محرم كما هو في شرح صحيح مسلم في الموضع السابق، ولعله يقصد أنها سألت النبي ﷺ أثناء الحج ولم يكن معها محرم، أو أن الرسول ﷺ حين أجاز لها الحج عن جدها لم يلزمها بالمحرم، ولكن من مجموع الطرق التي جمعها ابن حجر كما مر، تبين أن والدها وهو محرم لها كان موجوداً، كما أن سماح الرسول ﷺ لها بالحج عن جدها ليس معناه عدم الإلزام بالمحرم؛ لأن أدلة المحرم المذكورة في نصوص أخرى.

(١) فتح الباري ٦٩/٤.

(٢) نفس المرجع السابق ٧٠/٤.

(٣) نفس المرجع السابق ٦٨/٤.

إن المدعو يسأل ويستفسر عن الأحكام الشرعية، لأنه يعلم أنه مطالب بتنفيذها والقيام بها، والإسلام دين القيام بالتكاليف؛ لأن الدنيا لا تستقيم إلا بإصلاح النفوس وتربيتها، ولا يتحمل تبعاتها بحق وصدق إلا من هذبته العبادات، وصقلته الطاعات، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾^(١)، ولا يفلح في الآخرة إلا من نهض بتلك التكاليف الشرعية؛ لأن الجنة حقت بالمكاره كما في الحديث الصحيح.

ومن أجل ذلك فإنه مطبوع في ذهن المسلم بأنه لا بد من أن يؤدي واجباته والفرائض التي عليه، وأي فريضة (عبادة) تتعسر فإن لها بدلاً وعوضاً، حتى لا يفوت على المسلم بركة هذه العبادة وآثارها النافعة له في دنياه وأخراه، فالوضوء والغسل بدلها التيمم، والصيام عند العجز مقامه الكفارة، والحج والعمرة إذا ثبتا في الذمة يمكن فيهما النيابة وهكذا.

وإذا غفل المسلم عن شيء من ذلك، فإن الدعوة والتذكير والنصيحة من الآخرين، وفي مقدمتهم العلماء لا تنفك عنه مما يجعل المسلم في جاهزية مستمرة والتزام، وهذا يجعل المجتمع المسلم يتميز عن المجتمعات الأخرى، فبعض غير المسلمين مثلاً لا يتذكرون دينهم وتكاليفه المحدودة إلا في يوم الأحد أسبوعياً، أو في عيد الميلاد سنوياً، أو في يوم السبت.

ولا يوجد دين كالإسلام فيه عبادات يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية، وفي رأس العمر، ولذلك فالمجتمع المسلم مجتمع متدين ملتزم، فإذا أضيف إلى ذلك أن دين المجتمع المسلم هو الدين الحق، فقد اجتمعت أسباب الفلاح بذلك للمسلمين من كل جانب. إن الرابطة الأسرية في الأسرة المسلمة تقوم على الدين، ولذلك يتفقد كل فرد في الأسرة الأحوال الدينية لبقية الأفراد، ويقرر موقفه منهم بقدر تدينهم وعدمه أو محاربتهم للدين، وما إذا كان هذا الموقف المفاصلة أو المساعدة. قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾^(٢).

(١) سورة البقرة، آية: ١٥٣.

(٢) سورة المجادلة، آية: ٢٢.

ولذلك لا غرابة، أن يحج المرء في الإسلام ويعتمر عن أبيه أو عن أمه وعن القريب وحتى عن البعيد إذا اقتضى الحال على سبيل المثال لكي يتلافى ما عنده من عجز، وبذلك يتكامل الكيان المسلم، وتكون الرابطة الاجتماعية بشعبها الحياتية المتنوعة هي الرابطة الدينية القوية، مما يجعل المسلمين جميعاً تنظيمًا واحدًا وحزبًا واحدًا، ولذلك كان ختام الآية السابقة: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيَدِّخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١).

ثانيًا - من خصائص الدعوة: السماحة واليسر والبعد عن المشقة:

ويتضح هذا من الحديث: (أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم)، وقوله: (إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعم، قال: حج عن أبيك واعتمر)، ولا شك أن هذا يدل على سماحة الإسلام ويسره في العبادات، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٢)، قال ابن كثير: "أي: ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً، ومخرجاً، قال ابن عباس رضي الله عنه: من حرج، أي: من ضيق ومظاهر ذلك ما ورد من الرخص والتخفيفات في سائر الفروض والواجبات"^(٣).

واليسر والبعد عن المشقة من أبرز خصائص الشريعة الإسلامية "إن من يتتبع أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التي استبطلت منها فسوف يجد لا محالة أن هذه الأحكام قد روعي فيها التخفيف والتيسير على العباد، وأن مظاهر رفع الحرج واضحة جلية في ابتدائها ودوامها، وأنه في كثير من الحالات يتضمن النص حكماً أحدهما: للحالة العادية، وثانيهما: لظرف طارئ يقتضي التخفيف من الحكم الأول لما يترتب على تطبيقه

(١) الآية السابقة نفسها.

(٢) سورة الحج، آية: ٧٨.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٤٥٥/٥.

من حرج شديد أو مشقة بالغة قد تصل إلى الهلاك، ونطاق السماح والتيسير في شريعة الإسلام لا يقتصر على شؤون العبادات، وإنما يتسع لكل أحكام الشريعة من معاملات مدنية، وتصرفات شخصية، وعقوبات جزائية وتشريعات قضائية ونحوها^(١).

وفي بيان أن الشريعة تقوم على التيسير ورفع الحرج عن العباد، قال ابن القيم: "وبناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد، والجهل بهذا غلط عظيم على الشريعة يوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ﷺ أتم الدلالة وأصدقها وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة"^(٢).

ثالثاً - من فقه الداعية: التيسير على المدعويين ومراعاة أحوالهم:

ويتضح هذا من سياق الحديث، ولذا كان من فقه الداعية التيسير على المدعو ورفع الحرج عنه، وبهذا أوصى النبي ﷺ معاذاً وأبا موسى ﷺ حين بعثهما إلى اليمن فقال لهما: ((وَبَشِّرَا وَلَا تُقْصِرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا))^(٣)، وعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ((فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُيسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ))^(٤).

(١) مظاهر التيسير في التشريع الإسلامي، د. عبدالعزيز محمد عزام ص ٨٠.

(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ص ٤.

(٣) أخرجه البخاري ٣٠٣٨، ومسلم ١٧٣٢.

(٤) أخرجه البخاري ٢٢٠، ٦١٢٨.

قال ابن القيم: "جمع الله عز وجل في هذه الشريعة بين كونها حنيفية وكونها سمحة فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل"^(١).

وقال د. يوسف القرضاوي: "ومما أنصح به شباب الدعاة أن يتخلوا عن التشدد والغلو، ويلزموا جانب الاعتدال والتيسير، وخصوصاً مع عموم الناس الذين لا يطبقون ما يطيقه الخواص من أهل الورع والتقوى، ولا بأس بأن يأخذ المسلم في مسألة أو جملة مسائل بالأحوط والأسلم، ولكن إذا ترك دائماً الأيسر أصبح الدين في النهاية مجموعة أحوطيات لا تمثل إلا الشدة والعسر، والله يريد بعباده السعة واليسر، وإذا جاز للإنسان أن يشدد على نفسه طلباً للأكمل والأسلم فلا يجوز أن يشدد على جمهور الناس فينفرهم من دين الله من حيث لا يشعر، ولئن كان التيسير مطلوباً في كل زمن فإنه في زماننا ألزم وأكثر طلباً"^(٢).

إن النية في الحج والعمرة جائزة، وهذا من فضل الله تعالى على الناس، ومن يُسر هذا الدين، إذ لم يكلف الله الناس ما يشق عليهم بأن يفرض عليهم مثلاً أداء الحج والعمرة وهم في حال المرض المزمن، أو الإعاقة الدائمة اللذين يصعب معهما الأداء. وكذلك كانت النية تداركاً لما فات على الميت من الأداء، فيلحق كل من به زمانة أو إعاقة، أو ذهب به الموت بإخوانه الذين من الله عليهم بالحج والعمرة بهذه الوسيلة التي تعني فيما تعني التعاون بين المؤمنين، وهو تعاون يشمل أمور الدين والدنيا، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾^(٣).

وإذا كانت النية جائزة من المسلم عن أخيه المسلم في أداء الحج والعمرة، وهذا مما يزيد الترابط بين المسلمين ويقوّي العلاقات، ويعمّق الأخوة ومكارم الأخلاق، فإن هذه المعاني تكون أعمق وأوثق عندما تجري النية بين ذوي الأرحام والقربات، فتخدم بذلك فريضة صلة الرحم، وهي فريضة أكد عليها الكتاب والسنة

(١) إغاثة اللهفان من مصاديد الشيطان، ابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي ١٥٨/١.

(٢) الصحو الإسلامية بين الجحود والتطرف ص ٢١٠ - ٢١٢ بتصرف.

(٣) سورة المائدة، آية: ٢.

وتكاثر فيها النصوص، وإن من أقرب الناس إلى الشخص أبويه، وكما كانا السبب في وجوده، وكانا يتفقدانه صغيراً في طعامه وشرابه وقيامه ومنامه وصحته ومرضه، وفي نظافته وملابسه، ويحرصان على تربيته، وتعليمه سلوكيات الحياة، ويجتهدان في تعليمه أمور الدين نظرياً وتطبيقياً حتى ينشأ على الاستقامة، ويهتمان بإنقاذه من النار، فإنه يلزم الولد أن يحرص على أن يردّ لهما شيئاً من الجميل وهبهات. وردّ الجميل من مكارم الأخلاق، فيتفقد أحوال والديه في مختلف حاجاتهما، ويعمل على إسعادهما كما عملاً على إسعاده، ومن ذلك أن يساعدهما في أداء واجباتهما الدينية.

وإذا كان شأن المؤمنين في مجتمعهم كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١)، فكيف بشأن المؤمنين في داخل الأسرة الواحدة، ولا سيما في التعامل مع الأبوين.

فإذا عجز أحدهما عن أداء الفريضة المستقرة في الذمة كالحج والعمرة، فلا بد أن ينهض الابن أو البنت بعبء المساعدة والنيابة، ومثل ذلك يقال في سائر الفرائض فتكون المساعدة في الوضوء أو في التيمم، أو في التهيئة للصلاة، أو في الكفارة عن الصيام، أو في حساب الأموال وإخراج الزكاة وهذا من صلب البر بالوالدين والإحسان إليهما، ولا يتخلف عن ذلك أي مسلم عنده التزام بخلق ودين.

رابعاً - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب والأمر:

١ - السؤال والجواب: حيث جاء في الحديث: (أفأحج عنه؟ قال: نعم) وأسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة التي تفتح حواراً بين الداعية والمدعو، وتفتح مجالاً للمدعو للاستفسار عما يجهل ومن صور استعمال القرآن لأسلوب السؤال والجواب قوله تعالى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾^(٢).

(١) سورة التوبة، آية: ٧٠.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٢٢.

٢- الأمر: حيث جاء في الحديث: (حج عن أبيك واعتمر)، وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي تشعر المدعو بأهمية الأمور به وضرورة تنفيذها، ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الأمر قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(١).

خامساً - من آداب المدعو: مراعاة حقوق الوالدين والعناية بهما:

إن أعظم حق على العبد هو حق الله تعالى الذي أوجده من عدم، وأنعم عليه بكل النعم، ومن أبرز الحقوق التي تأتي بعد ذلك حق الوالدين؛ لأنهما السبب في وجود الشخص بتقدير الله تبارك وتعالى، وهما اللذان توليا تربيته صغيراً حتى بلغ سن الاعتماد على نفسه، وما أصعب التربية وأثقلها وما أتعب تنشئة الأطفال ورعايتهم وحمايتهم! وبسبب ذلك قضى إلها الحكيم سبحانه بالإحسان إليهما بعد أن قضى بإفراده بالعبادة، وأمر بالمبالغة في حسن الخلق معهما، قال جل وعلا: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا وَلَا تَنْهَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ﴾^(٢) وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا^(٣).

وطاعة الوالدين في المعروف طاعة لله تعالى، بل إن رضا الله في رضاهما وسخطه في سخطهما.

وعقوق الوالدين من الكبائر ومن أقبح الذنوب، ولذلك كان من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا.

ومراعاة الوالدين والتلطف لهما واجبة حتى لو كانا كافرين، ولا طاعة للوالدين إذا أمرا بمعصية أو أمرا بالكفر، قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾^(٤).

(١) سورة البقرة، آية: ٤٣.

(٢) سورة الإسراء، الآيتان: ٢٣ - ٢٤.

(٣) سورة لقمان، آية: ١٥.

ولاشك أن من الإحسان إلى الوالدين مساعدتهما في حال الضعف في أداء الفرائض، ومن ذلك الحج، وكذلك العمرة على قول من يرى فرضيتها فيقوم الولد ذكراً أو أنثى بتلك المساعدة أثناء أداء المناسك، أو ينوب عن الوالد إذا كان يعجز عن الانتقال والسفر.

وإن أولى الناس بحسن التعامل والبر والخلق هم الأقربون، وفي مقدمتهم الأب وأبوه وإن علا، الأم وإن علت، وهذه المرأة من هذا المنطلق سألت الرسول ﷺ مبينة استعدادها للنيابة عن أبيها -الجد- في أداء فريضة الحج إن كان ذلك مأذوناً به شرعاً. والنيابة في العبادة هي عبادة، والأصل أنه لا ينظر إليها نظرة مادية، سواء أكانت نيابة عن أحد الأقارب أم عن شخص ليس من الأقارب.

والنائب يأخذ ما يكفي من النفقة دون نظر إلى الكسب، قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: "والمنصوص عن أحمد أنه قال: لا أعرف في السلف من كان يعمل هذا - أي يتكسب بالحج - وعده بدعة وكرهه ... ولم يكره إلا الإجارة والجمالة - يعني أن يقصد ذلك في الحج - ثم يقول ابن تيمية: قلت: حقيقة الأمر في ذلك أن الحاج يستحب له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين: الإحسان على المحجوج عنه، أو نفس الحج لنفسه ... فإذا كان مقصود الحاج قضاء الدين الواجب عن الشخص، فهذا محسن إليه، والله يحب المحسنين فيكون مستحباً، وهذا غالباً إنما يكون لسبب يبعثه على الإحسان إليه، مثل رحم بينهما، أو مودة أو صداقة أو إحسان له عليه يجزيه به، ويأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه، وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه، ولهذا جَوَزْنَا نفقة الحج بلا نزاع، وكذلك لو وصى -الشخص- بحجة مستحبة، وأحب إيصال ثوابها إليه.

والموضع الثاني: إذا كان الرجل مؤثراً أن يحج محبةً للحج وشوقاً إلى المشاعر وهو عاجز فيستعين بالمال ... وهذا قد يعطي المال ليحج به لا عن أحد كما يعطي المجاهد المال ليغزو به، فلا شبهة فيه، فيكون لهذا أجر الحج ببذنه، ولهذا أجر الحج بماله كما في الجهاد، فإنه من جهز غازياً فقد غزا ... فهاتان صورتان مستحبتان وهما

الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد الفضل - يعني ويُرد الزيادة - أما إذا كان قصده الاكتساب بذلك ... فهذه صورة الإجارة والجعالة، والصواب أن هذا لا يستحب، وإن قيل بجوازه، لأن العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه إذا لم يقصد به إلا المال، فيكون من نوع المباحات، ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له في الآخرة من خلاق^(١).

إن الشخص في المجتمع المسلم يتربى منذ نعومة أظفاره على احترام الكبير وتوقيره وتقديره، وتوفير حاجاته، ومعاونته فيما لا يستطيع القيام به، ويتم ذلك برحابة صدر وسرور، وينظر الشباب وصغار السن إلى ذلك أنه جزء من واجبهم، وبعض من أدبهم وثقافتهم، وقاعدة هامة من قواعد أخلاقهم قال ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَوْقُرْ كَبِيرَنَا))^(٢).

ونجد في حديث: (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً) نموذجاً لاهتمام الابن بأبيه، والبنت بجدها؛ إذ إنه من مجموع الروايات التي جمعتها ابن حجر كما مرّ ظهر أن الابن سأل عن إمكان نيابته عن أبيه في الحج لم ينس كذلك أن يسأل عن نيابته عن أمه .

إنها تربية الإسلام وصياغته للنفوس، وتكوينه للأخلاق، وتنسيقه للأقوال حتى تكون معبرة تعبيراً صادقاً عن الأفعال، فالرجل وابنته ما سأل إلا للتطبيق .

وأيّن هذا من حضارة الغرب الزائفة التي لا أخلاق لها، وليس لها خلاق من القيم، لا يكاد الأب عندهم يطمئن إلى أن الابن الذي ينتسب إليه هو ابنه، والابن لا يعرف حق أبيه ولا حق أمه، بل قد يشك في الأبوة، ولذلك يذهب كلٌّ منهم في سبيله ووراء حاجاته ومتطلباته في الحياة، أسرٌ مفككة وقيمٌ غائبة، إذا كبر الأب في السن، أو كبرت الأم فليس أمامهما سوى ملجأ العجزة؛ لا يجدان من يتحنن عليهما أو يعطف على شيخوختهما أو يؤنسهما، أو يتلمس رغباتهما، فضلاً عن أن يهتم

(١) مجموع الفتاوى ١٤/٢٦.

(٢) أخرجه الترمذي ١٩١٩، وصححه الألباني، (صحيح سنن الترمذي ١٥٦٥).

بواجباتهما الدينية كما هو الحال عندنا في الإسلام، وكما يدل على ذلك الحديث الوارد هنا بالذات .

إن مجتمعاً تتفكك فيه الأسرة لَحَرِيٌّ أن يتفكك كيانه، ولذلك كان للعلاقات الأسرية المتينة لدى المسلمين آثارٌ بنائية اجتماعية متينة على مستوى المجتمع ثم على مستوى الأمة، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾^(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى))^(٢).

وإذا كان الغرب يدعو إلى حضارته تشدُّقاً ودعاوى، فإن المسلمين يدعون بالواقع قبل النظرية، وبالأفعال والأقوال معاً ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾^(٣).

(١) سورة الحجرات، آية: ١٠.

(٢) أخرجه البخاري ٦٠١١، ومسلم ٢٥٨٦.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٢٨.

الحديث رقم (١٢٨٢)

١٢٨٢- وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه : أنه أتى النبي ﷺ ، فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الطعن؟ قال: ((حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ)) رواه أبو داود والترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

لقيط بن عامر: هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري أبو رزين العقيلي، أوفده قومه إلى رسول الله ﷺ.

وهناك خلاف بين المحدثين: هو لقيط بن صبرة المتقدم ذكره في الحديث (١٢٥١) أم غيره؟ ذهب جماعة منهم -كالبخاري- إلى أنه لقيط بن صبرة. وذهب آخرون -منهم مسلم بن الحجاج- إلى أنه غيره.

ورجح الحافظ ابن حجر أنهما اثنان وقال: لأن لقيط بن عامر معروف بكنيته ولقيط بن صبرة لم يذكر كنيته... والرواية عن أبي رزين جماعة ولقيط بن صبرة لا يعرف له راوٍ إلا ابنه عاصم. وإنما قوى كونهما واحداً عند من جزم به؛ لأنه وقع في صفة كل واحد منهما أنه وافد بني المنتفق، وليس بواضح، لأنه يحتمل أنه يكون كل منهما كان رأساً. هـ.

وكان رجلاً يحسن السؤال، فقد روي أن النبي ﷺ كان يكره المسائل، فإذا سأله أبو رزين أعجبهت مسألتة^(٢).

(١) أخرجه أبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٣٠) واللفظ له. وصححه ابن خزيمة (٣٠٤٠)، وابن حبان (الإحسان ٣٩٩١)، وقال الحاكم (٤٨١/١): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٥٧/٧، ف٩٢٨٥): وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا، ولا أصح منه.

(٢) الطبقات (٥١٨/٥)، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر ٦٣٩، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود (٤٩١/٤) والإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١١٤٣، ١١٤٤، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذهبي، تحقيق: غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين (١٨٢/٦)، وتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني (٤٧٩/٣).

ومن ذلك ما ورد في الحديث أنه سأل النبي ﷺ عن كثير من أمور الغيب ويوم القيامة. وفيه أن الرسول ﷺ شهد لقومه بالتقوى، فقال رسول الله ﷺ: إن هذين لعمر إلهك من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخُدْارية أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: بنو المنتفق أهل ذلك^(١).

غريب الألفاظ:

الظعن: السفر^(٢).

الشرح الأدبي

لقد أكد الراوي أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن (أي السفر) في المقدمة التي ساقها بين يدي سؤاله (إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن؟) ووصفه بالكبر بعد الشيخوخة مبالغة في إظهار ضعفه الذي يترتب عليه عجزه عن فريضة الحج، وسنة العمرة، فجاء الرد من معلم الناس الخير ﷺ فقال له: "حج عن أبيك، واعتمر". والفعالان "حج.. اعتمر" يفتحان الباب على مصراعيه لبر الوالدين، وتدارك ما فاتهما من الصالحات، ويتأكد هذا الأمر إذا كان "الأبن" قادرا علي ذلك، وقدم "الحج" علي "العمرة"، لأنه الفريضة المتممة للركن الخامس من أركان الإسلام، ويستطيع أن يؤدي العمرة مع الحج عن طريق التمتع، أو القران، ولا يستطيع أن يحج أثناء أداء العمرة في غير أشهر الحج. والإضافة في قوله: "أبيك" تذكره بتلك الرابطة الإنسانية بين الولد والوالد، والتي تستلزم الإشفاق عليهما من التقصير في الفرائض فيسعى إلى إتمام النقص.

المضامين الدعوية^(٣)

(١) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١٦٢٠٦/٢٦) وقال الحافظ في الإصابة في تمييز

الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١١٢١: سنده حسن.

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (طع ن).

(٣) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٨٣)

١٢٨٣ - وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه، قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - (فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)^(١) - وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. رواه البخاري^(٢).

ترجمة الراوي:

السائب بن يزيد: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١٢٨).

الشرح الأدبي

بدأ الراوي حديثه بالفعل الماضي "حج بي" للتدليل على تحقق وقوع ذلك، ولعله يشعر بالسرور، والرضا، لكونه قد حج مع الرسول ﷺ أثناء "حجة الوداع"، وذكر المعية يوحى بالاعتزاز، والفخر، وقد بيّن سنوات عمره في ذلك الوقت فقال: "وأنا ابن سبع سنين" وهذا يوحى بتعويد النشء على العبادة، والطاعة، وحب الخالق المشرع - عز وجل - لتسهيل عليهم الطاعات عندما يكبرون، لأن الأبناء ينشئون على ما ربّاهم عليه آبائهم من الطاعة أو المعصية، والجار والمجرور في قوله: "حج بي" يوحى بأنه حج بمصاحبة والديه أثناء الحج، وكان عمره - في ذلك الوقت - سبع سنوات. والله أعلم.

فقه الحديث

يشير الحديثان إلى عدة أحكام منها:

- ١ - جواز حج الصبي قبل البلوغ أو مباشرته النسك إذا كان مميزاً وذلك ليطمرن على العبادة فيألفها بعد البلوغ^(٣).
- ٢ - حكم حج الصبي: ذهب الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة وجماهير أهل العلم إلى أن حج الصبي صحيح منعقد يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة

(١) هذا التفسير من المؤلف، وليس من لفظ الحديث.

(٢) برقم (١٨٥٨).

(٣) دليل الفالحين ٦٤/٤.

الإسلام بل يقع تطوعاً^(١).

وشذ البعض فقال إذا حج الصبي أجزاء ذلك عن حجة الإسلام^(٢).

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء وذلك لأن الصبي غير مكلف بل إن ابن بطال نقل إجماع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ وإذا حج كان حجه تطوعاً^(٣).

٣ - لا خلاف بين الفقهاء في جواز الحج بالصبيان^(٤).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: تدريب الأبناء على أداء العبادات.

ثانياً: من تاريخ الدعوة: حجة الوداع.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: أهمية العناية بتربية الأطفال ومسؤولية الآباء:

أولاً - من موضوعات الدعوة: تدريب الأبناء على أداء العبادات:

حيث جاء في الحديث: (حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين)، قال ابن حجر: "قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعاً عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء إنما يحج به على جهة التدريب"^(٥).

وقال ابن علان: "إحجاج الصبي قبل البلوغ أو مباشرته النسك، أي: إذا كان

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١٢٠/٢، حاشية رد المحتار ٤٥٩/٢، حاشية الدسوقي ٣/٢ وما بعدها، مفني المحتاج ٢٠٩-٢١٠، المغني ٨٦/٢-٨٧، شرح صحيح مسلم ٩٩/٩، فتح الباري ٨٧/٤، سبل السلام ٢١٢/٢، نيل الأوطار ٢٩٤/٤.

(٢) شرح صحيح مسلم ١٠٠/٩، فتح الباري ٨٧/٤، نيل الأوطار ٢٩٤/٤، سبل السلام ٢١٢/٢.

(٣) شرح صحيح مسلم ١٠٠/٩، فتح الباري ٨٧/٤، نيل الأوطار ٢٩٤/٤.

(٤) شرح صحيح مسلم ١٠٠/٩.

(٥) فتح الباري ٨٥/٤.

مميزًا ، وذلك ليتمرن على العبادة فيألفها بعد البلوغ^(١).

إن من رحمة الله بهذه الأمة أن رفع التكليف عن أطفالها حتى سن البلوغ كي يتمكن من تدريبهم وتعويدهم على الطاعة والعبادة.

"إن إتاحة الفرصة للأطفال كي يؤدوا شعيرة الحج فيه تربية لهم وتعويد على هذه العبادة وغيرها من العبادات الأخرى، وهو عمل تربوي توجيهي؛ الأطفال في حاجة ماسة له؛ فلا بد من العناية به والدعوة إليه والحث عليه كي يحصل لهم الخير والبركة، من جرّاء قيامهم ومشاركتهم الكبار في هذه العبادة الجليلة الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا شك أن هذا يربطهم بها ويشبوا على حبها والقيام بها عندما يبلغون سن التكليف^(٢)."

ويستفيد الصبي من عمله الصالح عند الله تبارك وتعالى، ومن العمل الصالح حجّ الصبي.

قال ابن تيمية: "وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة، وإن كانت درجاتهم متفاضلة.

والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم، وتفاضل أعمالهم إذا كانت لهم أعمال، فإن إبراهيم بن النبي ﷺ ليس هو كغيره، والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات، وإن كان القلم مرفوعًا عنهم في السيئات كما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ رفعت إليه امرأة صبية، فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم. وَلَكِنْ أَجْرٌ))^(٣).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: ((مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لَسَبْعَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ))^(٤)، وكانوا يُصَوِّمُونَ الصغار يوم عاشوراء وغيره؛ فالصبي يثاب على صلاته وصومه وحجّه وغير ذلك

(١) دليل الفالحين ص ١٣٨٨.

(٢) كيف ندعو الأطفال، د. حمدان الهجاري، ط١/ دون ذكر دار النشر، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م، ص ١٨٥.

(٣) أخرجه مسلم ١٣٣٦.

(٤) أخرجه أبو داود ٤٩٥، وقال الألباني: حسن صحيح، (صحيح سنن أبي داود ٤٦٦).

من أعماله، ويُفَضَّلُ بذلك على من لم يعمل كعمله، وهذا غير ما يُفَعَّلُ به إكراماً لأبويه، ويتميز بذلك على من ليس كذلك^(١).

وتعليم الأطفال العبادة من الصغر له فوائد كثيرة، ومنها الفوائد العقدية، ومن ذلك أن يتعلم الطفل ويعتقد أنه بحفاظه على العبادة وحرصه عليها فإنه يلقي من الله جزاءً مناسباً لحفاظه، وهو أن الله يحفظه حفظاً شاملاً في دينه ودنياه وأولاده وأخراه.

وقد علَّم النبي ﷺ ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا زال غلاماً كلمات كانت تحمل فيما تحمل هذا المعنى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً فقال: ((يَا غُلَامُ! إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِحْفَظْهُنَّ اللَّهُ يَحْفَظْكَ، إِحْفَظْهُنَّ اللَّهُ تُجِدْهُنَّ جَاهَكَ...))^(٢). وكل هذه الكلمات تربط العبادة بالعقيدة، وتبين بجلاء للصبي وغيره عائدة صلاته وصيامه وحجه وسائر طاعاته في واقعه الملموس فيزداد إيمانه ويقينه وتترسخ عقيدته، ويحرص على المحافظة على الأعمال الصالحة.

إن هذا الحديث وما في معناه يدل على أن الأعمال الصالحة مقبولة من الصبيان، وقد أمر الرسول ﷺ في أكثر من حديث بتمرينهم على أداء تلك الأعمال، كالصلاة والصيام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بذلك، فينشأ الصبيان على تطبيق الأحكام ويعتادونها. وقد صار ذلك منهجاً تربوياً للمسلمين مع أولادهم في كل زمان ومكان.

والصبيان عموماً أقرب إلى الفطرة والصلاح؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة؛ فإذا أضاف الصبي إلى هذه الفطرة أعمالاً صالحة كان ذلك أدعى لتثبيت الفطرة لديه وتعميق الصلاح، ولا تتخلف هذه الفطرة في أولاد الكافرين إذا زالت عنهم سيطرة الآباء والأمهات ماداموا في سن الصبا.

قال ابن القيم: "بعد ذكر أقوال المذاهب في المسألة -أي سبباي الكفار من الأطفال-: "والصحيح في هذه المسألة أنه يُحكم بإسلامه -أي الطفل- تبعاً لسببيه

(١) مجموع الفتاوى ٢٧٨/٤.

(٢) أخرجه أحمد ٢٩٢/١، رقم ٢٦٦٩، وقال محققو المسند: إسناده قوي، ٤١٠/٤، وأخرجه الترمذي ٢٥١٦،

وصححه الألباني: (صحيح سنن الترمذي ٢٠٤٣).

-يعني الذي أسره وسبأه من المسلمين في الحرب- مطلقاً، وهذا مذهب الأوزاعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأنه مولود على الفطرة، وإنما حُكِمَ بكفره تبعاً لأبويه لثبوت ولايتهما عليه، فإذا انقطعت ولايتهما بالسبأ عمل مقتضى الفطرة عمله، إذ لم يبق له معارض فكيف يحكم بكفره، وقد زال حكم الأبوية عنه؟ وهو لم يصف الكفر ولم يعرفه، وإنما كان كافراً تبعاً لهما، والمتبوع قد زال حكم استتباعه إذ لم يبق له تصرف في نفسه ولا ولاية على ولده، ومن هاهنا قال الإمام أحمد ومن تبعه: إنه يُحَكَّمُ بإسلامه بموت الأبوين؛ إذ عَدَمُهُمَا أقوى في زوال التبعية من سابييه منفرداً عنهما أو معهما أو مع أحدهما^(١).

وقد كان العثمانيون يربون أولاد النصارى الذين يأخذونهم من أوروبا تربية إسلامية جهادية، وأسَّسوا منهم فرقة الإنكشارية الشهيرة التي كان شعار أفرادها: إما غازٍ وإما شهيد.

وفي الحديث الذي نحن بصدده حج هذا الصحابي وهو صبي، وذلك يعطينا صورة عما سبق الإشارة إليه من تربية الصبيان على أداء العبادات ولو كانت شاقة.

إن حج الصبي إنما هو على سبيل التمرين واكتساب الأجر ولا يُسقط عنه الفريضة إذا صار بالغاً مستطيعاً. قال ابن حجر: "قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا إنه إذا حُجَّ به كان تطوعاً عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يُحَجُّ به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزاء ذلك عن حجة الإسلام لظاهر قوله: (نعم) في جواب: ألهذا حج؟ - يعني في الحديث الآخر - .

وقال الطحاوي - وهو حنفي - : لا حجة فيه لذلك، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له؛ لأن ابن عباس راوي الحديث قال: (أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى) ثم ساقه بإسناد صحيح^(٢).

(١) أحكام أهل الذمة ٩٢٦/٢.

(٢) فتح الباري ٧١/٤.

والصبي الذي يُحج به قد يكون مميزاً وقد يكون غير مميز. قال ابن تيمية في شرح العمدة: "فإن كان الصبي مميزاً أحرم بنفسه بإذن الولي وفعل أفعال الحج واجتنب محظوراته؛ فإن أحرم عنه الولي، أو فعل عنه شيئاً مثل الرمي وغيره لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة فلم يصح من المميز دون قصده كالصوم والصلاة. فإن أحرم بدون إذن الولي ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، قاله أبو الخطاب وجماعة معه، قال متأخروا أصحابنا - يعني الحنابلة - : وهو أصح؛ لأنه عقدٌ يجب عليه به حق أي مال فلم يملك بدون إذن الولي كالنكاح.

وإن كان الصبي غير مميز عقد الإحرام له وليه سواء كان - يعني الولي - مُحَرَّمًا أو حلالاً كما يعقد له النكاح وغيره من العقود، ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان، وإن لم يُسمَّ جاز، ويطوف به ويسعى، ويُخضِّره المواقف ويرمي عنه، ويجنبه كل ما يجتنبه المحرم، وإذا لم يمكنه الرمي استحب أن يوضع الحصى في يده، ثم يؤخذ فيرمى عنه، وإن وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالألة جاز"^(١).

وذكر ابن تيمية قبل ذلك: "أن حج الصبي صحيح - أي من حيث الأجر - سواء كان مميزاً أو طفلاً بحيث ينعقد إحرامه، ويلزمه ما يلزم البالغ من فعل واجبات الحج وترك محظوراته"^(٢).

ثانياً - من تاريخ الدعوة: حجة الوداع:

حيث جاء في الحديث: (حج بي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع)، ولا شك أن حجة الوداع تاريخ هام في الدعوة الإسلامية، قال ابن عبد البر: "قال ابن إسحاق: ولما دخل على رسول الله ﷺ ذو القعدة، من سنة عشر تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له وخرج لخمسة ليال بقين من ذي القعدة، وأحسن حديث في الحج، وأتمه حديث جابر ﷺ وفيه أن رسول الله ﷺ مكث بالمدينة تسع سنين ثم أذن في الناس أن

(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ٢/ ٢٧٨ - ٢٨٠.

(٢) نفس المرجع السابق ٢/ ٢٧٦.

رسول الله ﷺ حاجُ العام، فنزل بالمدينة بشر كثير كلهم يلتبس أن يأتُم برسول الله ﷺ ويفعل ما يفعل^(١).

وقال ابن القيم: "لا خلاف أنه ﷺ لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر، ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله ﷺ إلى الحج من غير تأخير فإن فرض الحج تأخر سنة تسع أو عشر ولما عزم رسول الله ﷺ على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حَوْل المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله ﷺ، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهاراً بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعاً، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه"^(٢).

وقال د. أبو شهبه: "وتسمى هذه الحجة حجة الوداع لأن النبي ﷺ ودّع فيها المسلمين، وحجة الإسلام لأنه لم يحج بعد الهجرة غيرها، وحجة البلاغ لأن النبي ﷺ بلغ الناس شرع الله في الحج قولاً وعملاً"^(٣).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: أهمية العناية بتربية الأطفال ومسؤولية الآباء:

إن من الأخلاق التي يغرسها الإسلام في نفوس أتباعه توفير الكبير والاهتمام بحاجاته وأداء واجباته لاسيما إذا كان قريباً، وبوجه أخص إذا كان أباً أو أمّاً، ولذلك رأينا كيف أن رجلاً وابنته اهتماً بسؤال النبي ﷺ عن الحج عن الأب الذي صار شيخاً كبيراً وكذلك سأل الرجل عن الأمّ، وذلك من أجل إبراء ذمة الأبوين، وبذل الجهد في التعاون معهما في ذلك.

وبالمثل نجد أن من خُلِق أهل الإسلام العناية بالناشئة، والتركيز في الاهتمام بهم وحسن التعامل معهم وإشعارهم بأهمية وجودهم، وأهمية أن يكونوا أفراداً صالحين

(١) الدرر في اختصار المغازي والسيرص ٢٦٠.

(٢) زاد المعاد ١٠١/٢ - ١٠٢ بتصرف.

(٣) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ٥٦٧/٢.

يمارسون العبادات، وشئون الحياة، بقدر طاقتهم كما يمارسها الكبار تشبهاً بهم. وعندما يشعر الصغير أن أقاربه الكبار يعتنون به ويهتمون، ويقدمون له المساعدة والعون، ولا يبخلون عليه بالجهد والمال حتى يصير فرداً مماثلاً لسائر أفراد الأسرة ثم لسائر أفراد المجتمع المسلم في القيام بالعبادة، وأداء المسئوليات، فإنه يحتفظ في ذاكرته لأقاربه وأوليائه بهذا الجميل، ويشعر بنبْلهم وإحسانهم، فيغرس ذلك في نفسه الخلق الجميل، ويؤسس النبْل والإحسان، ويصبح إسداء الجميل وتقديم المعروف وصناعة الفضل نحو الآخرين من سلوكيات هذا الناشئ؛ تأثراً بما تلقاه، وتأسياً بما استفاده ورآه.

وفي مقدمة من يجني ثمار هذه الأخلاق أبوه وأمه وأسرته وأقاربه، ثم تتوسع الدائرة لتشمل كل من يتعامل معه.

فإذا كان كل فرد يتخلق بهذه الأخلاق كأثر عن أداء العبادات من بداية الحياة وامتداداً في سائر مراحلها؛ فإن السعة والشمول والتركيز وإصلاح الواقع ستكون سمات عامة ومظاهر لا تخطئها العين.

قال الشاعر:

وينشأ ناشئ الفتيان مناً على ما كان عودُه أبوه^(١)

إن الصبي ينشأ حاملاً الصفات الوراثية لأصوله وآبائه، وكلما تغدّى ونما، وحصل الاعتناء بجسده، ومن ذلك النصيب الكافي من الرياضة، فإن الصفات الجيدة الكامنة في الصبي تبرز إلى حيز الوجود، وتتنامى مع الصبي حتى تظهر في أفضل ظهور وأكمله عند كِبَره واكتمال أشده.

ومثل ذلك يقال في الصفات الفطرية التي أودعها الله في الإنسان، فإن التربية الإسلامية التي يتلقاها الصبي منذ نعومة أظفاره تكون تغذية وتتمية وتعزيزاً لتلك الصفات الفطرية، وإعداداً لهذا الصبي لكي يصير مسلماً ملتزماً بتكاليف الإسلام،

(١) أبو العلاء المعري، العسر العباسي، قافية الهاء، البحر: الوافد.

وعضواً نافعاً في المجتمع صاحب نفس سوية منسجمة مع الفطرة وداعية إلى ذلك فيمن حوله بسلوكه وأقواله.

عندما يحج الصبي فإنه يتلقى جرعات واسعة من التربية المعززة للفطرة، فاختلاطه بالناس وهم يمارسون العبادة والذكر وهو يمارسها معهم يترك أثراً عظيماً في نفس الصبي لا ينساه أبداً، وحتى إذا لم يكن مميّزاً فإن هذا الأثر وبركته يبقى في لا شعوره ويمدّه بالهدى والاستقامة والالتزام، فإذا خرج إلى دنيا الابتلاء كان عوده صلباً من التربية المكثفة السابقة.

كما أن بركة المشاعر المقدسة مع بركة البلد الحرام، وبركة الشهر الحرام بالانضمام إلى بركة أداء عبادة الحج والعمرة تترك آثاراً مضاعفة للبركة عند هذا الصبي على غرار ما تتركه عند الكبار، بل ربما بصورة أفضل؛ لأن الصبي لازال صفحة بيضاء لم تتلوث.

ولهذا عاقبته المحمودة عند هذا الصبي في مستقبل رجولته.

وما يكتسبه الصبي من الأجور على أداء العبادة، فإنه يدخل في رصيده الإيجابي وهو في هذا أيضاً أفضل حالاً من الكبار؛ لأنه بالنسبة للصبي لا توجد سيئات مزاحمة للحسنات، فالصبي مرفوع عنه القلم، وهذه الإيجابية معناها بناءً بلا معوقات وإشادة بلا هدم، وخير بلا شر.

فإذا بلغ الصبي ومضى في زحمة الحياة، كان صاحب ماضٍ مشرق وإمكانات رافدة وكنوز محفوظة، فمضى إلى الأمام بإذن الله ببسر وتوفيق وسلام. ومجتمع هذا شأن ناشئيه لاشك أنه كذلك بإذن الله مجتمع خير وسلام.

إن الصبي في الإسلام يتربى من صغره على الصلاة فيؤمر بها لسبع سنوات، ويضرب عليها لعشر، كما يتربى على النوم وحده والانفراد في المضجع، كما ورد بذلك الحديث، ويتربى أيضاً على الصوم وإن كان عبادة فيها مشقة، إلا أنه لا بد له من التمرين حتى لا يصعب عليه عند البلوغ، وقد ذكرت الربيع بنت معوذ كما في الحديث المتفق عليه أنهم كانوا يصومون صبيانهم يوم عاشوراء عندما كان مفروضاً، ويجعلون

لأحدهم اللعبة من العهن - الصوف - مداراة للصبي حتى يحين الإفطار.

وكذلك يتربى الصبي عند الاستطاعة على الحج، وهو عبادة أشق من عبادة الصوم؛ لأن في الحج سفرًا واغترابًا، واختلافًا في الجو والمناخ وغير ذلك.

وكل ذلك نافع للصبي منافع عديدة، والتدريب واحدة من هذه المنافع، والأجر واحدة من هذه المنافع، وبركة العبادة وبركة الزمان وبركة المكان من المنافع.

وفي ذلك كله تهيئة للصغير ليكون فردًا متكامل الصفات، فلا يبلغ مبلغ الرجال إلا وهو ملتزم في نفسه فعال في المجتمع داعية إلى الخير، ذو روح سامية ونفس سوية.

وهذا هو الإعداد للبشر الإعداد الدقيق الفريد بحيث يمر هذا الإعداد على كل فرد دون استثناء، مما يجعل الإسلام يتميز بذلك على سائر المناهج، لأن تلك المناهج مهما اهتمت وركزت فلا تصل في اهتمامها وتركيزها إلى المتابعة اليومية والشهرية والسنوية للفرد، وفي شئونه الشخصية بجانب الشئون العامة، وهذا ما يجعل المجتمع المسلم نموذجياً مثالياً، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾^(١).

وإن التركيز في الإسلام على صناعة الإنسان، أعظم أثراً وأعمق وأتم وأبقى من التركيز على صناعة الماديات، لأن إتقان صناعة الإنسان هي الأساس لكل صناعات الحياة قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^(٢).

والأنبياء ﷺ كانت هذه دعوتهم، وجاءت الحضارات النموذجية نتيجة لذلك، وأما غير الأنبياء وأتباعهم فكانت نتائج دعواتهم حضارات جوفاء شكلية تهتم بالإنسان كحيوان ناطق، وليس كمخلوق سامق كرمه الله قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾^(٣). وشتان بين المنهجين والنتيجتين في الدنيا والآخرة.

(١) سورة آل عمران، آية: ١١٠.

(٢) سورة الرعد، آية: ١١.

(٣) سورة محمد، آية: ١٢.

الحديث رقم (١٢٨٤)

١٢٨٤- وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرُّوحَاءِ، فَقَالَ: ((مَنْ الْقَوْمُ؟)) قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. قَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: ((رَسُولُ اللَّهِ)). فَرَفَعَتْ امْرَأَةٌ^(١) صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَكِنْ أَجْرٌ)) رواه مسلم^(٢).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

غريب الألفاظ:

الرُّوحَاء: موضع في طريق الجحفة بين المدينة المنورة وبدر^(٣).

الشرح الأدبي

استفهام الرسول ﷺ (مَنْ الْقَوْمُ؟) استفهام على حقيقته من باب التعارف الممهد لإعانة المسلم، وقضاء حاجته، ودعوة غير المسلم للإسلام، وهو من أساليب الدعوة التي يجب علينا أن نتعلمها بالتعرف إلى غير المسلمين، وتعريفهم بديننا، وشرح تعاليمه بما يحقق نشر الإسلام، وخدمة الدين، ولو أن كل مسلم دعا واحدا من غير المسلمين لتغير، وجه الأرض، والاستفهام في قول المرأة المتوجهة إلى الحج، عندما رفعت صبيها: "ألهذا حج؟" يراد منه التعلم، والاسترشاد. وفي قوله: "نعم ولك أجر" إيجاز بالحذف تقديره: "هذا الصبي له حج ولك أجر" واللام في قوله: "لك أجر" تدل على الملكية لهذا الأجر، فلا ينازعها فيه أحد. وتنكير كلمة: "أجر" يدل على تعظيم ذلك الثواب، وكأنه قال: "لك أجر كبير لا يعلمه إلا الله علي تحملك مشقة اصطحابه، والقيام علي أمره مع ما يخص الحج من مناسك، وعبادات، والإجابة بـ "نعم" يراد منها الترغيب، والإقبال علي العبادة. والله أعلم.

المضامين الدعوية^(٤)

(١) عند مسلم زيادة: (إليه).

(٢) برقم (١٢٣٦/٤٠٩)، وتقدم برقم (١٧٩).

(٣) أطلس الحديث النبوي، د. شوقي أبو خليل في (روح).

(٤) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم ١٧٩.

الحديث رقم (١٢٨٥)

١٢٨٥ - عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتُهُ. رواه البخاري^(١).

ترجمة الراوي:

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤).

غريب الألفاظ:

رَحْلٌ: ما يوضع على ظهر البعير للركوب^(٢).

زاملته: الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة^(٣).

الشرح الأدبي

مشاركة الراوي في الأحداث التي يرويها بمعنى أن يكون طرفاً في الحوار، أو مشاركاً في بعض أحداثه، أو رأى الواقعة ورواها يعطي الخبر توكيداً قوياً؛ لأن الرؤية من أقوى طرق العلم مما يحقق الدقة في النقل، وراوي الحديث هو أنس رضي الله عنه هو الذي رأي ذلك، وشاهده أثناء حج المصطفى ﷺ والفعل الماضي المسند إلي الضمير العائد علي النبي الكريم في قوله: "حج علي رحل" يدل علي تحقق ذلك من المصطفى، وأنه قد أتم أركان الإسلام وفرائضه، كما يوحي بأنه يطبق ما ينادي به علي نفسه، وأنه أول المقربين، ورائد المتقين، وإمام العارفين بالله العابدين له. وقوله: "وكانت زاملته"، والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل، وهو الحمل، والمراد أنه لم

(١) برقم (١٥١٧). أورده المنذري في ترغيبه (١٦٩٠) بتمامه، ولم يورد المؤلف قوله: (حج أنس على رحل، ولم يكن شحيحاً).

(٢) الوسيط في (رح ل).

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (زم ل)، وفتح الباري ٤٤٥/٣.

تكن معه زاملة تحمل طعامه، ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، وكانت هي الراحلة، والزاملة مما يشير إلى ضيق الحال من ناحية، ومن ناحية أخرى يشير إلى أن الرسول الكريم ﷺ قد أخذ بالأسباب، على قدر المتاح له، وحمل معه الزاد الذي يكفيه أثناء رحلة الحج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة - ذهاباً وإياباً - فلم يتواكل، ولم يكن عالة علي غيره صلوات الله، وسلامه عليه.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: حجة الوداع.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: تواضع النبي ﷺ وزهده في الدنيا.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: هدي النبي ﷺ في أداء العبادات والحج.

أولاً - من موضوعات الدعوة: حجة الوداع:

حيث جاء في الحديث: (أن رسول الله ﷺ حج على رحل)، ومما لا شك فيه أن

حجة الوداع من الموضوعات الهامة للدعوة الإسلامية.

يقول د. البوطي: "إن لحجة رسول الله ﷺ هذه معنى جليلاً يتعلق بالدعوة

الإسلامية يتعلق بحياته ﷺ ويتعلق بالمنهج العام للنظام الإسلامي، لقد تعلم المسلمون

من رسول الله ﷺ صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وعامة ما يتعلق بهم من عبادات

وواجبات، وبقي أن يعلمهم مناسكهم، وكيفية أداء شعائر الحج بعد أن طويت تلك

التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام موسم الحج، من تُصْرِيَة وصْفِير وعَرَى أثناء الطواف،

وقضى عليها مع القضاء على الأوثان وتطهير بيت الله الحرام منها، وإن الدعوة إلى الحج

لبيت الله الحرام ستظل قائمة إلى يوم القيامة فهي دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام بأمر

من ربه سبحانه وتعالى^(١).

وقال الشيخ محمد الغزالي: "أعلن رسول الله ﷺ نيته بالحج، وأشعر الناس بذلك

حتى يصحبه من شاء، وأقبلت وفود الله من كل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق،

وهي تعلم أن رسول الله ﷺ هو في هذا العام أمير حجهم ومعلمهم مناسكهم. وفي يوم عرفة من هذه الحجة العظيمة نزل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١)، وعندما سمعها أبو بكر بكى، فقليل له: ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة رسول الله ﷺ. والحق أن مشاعر التوديع للحياة والأحياء كانت تتضح بها بعض العبارات التي ترد على لسان الرسول ﷺ في خطبه بالموسم^(٢).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: تواضع النبي ﷺ وزهده في الدنيا:

حيث جاء في الحديث: (أن رسول الله ﷺ حج على رجل وكانت زاملته)، قال ابن حجر: "والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة وقد فعل أنس رضي الله عنه ذلك فحج على رجل وفعله ذلك تواضعاً واتباعاً لا عن قلة وبخل"^(٣)، وقد مدح رسول الله ﷺ التواضع وحث عليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ))^(٤)، ومن تواضعه ﷺ ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي ﷺ ليخالبنا حتى يقول لأخ لي صغير: ((يا أبا عُمَيْر، ما فعل النغير؟))^(٥).

وعن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عما كان النبي ﷺ يصنع في أهله قالت: ((كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة))^(٦).

ومن تواضعه ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: ((كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذُ

(١) سورة المائدة، آية: ٣.

(٢) فقه السيرة ص ٤٥٤.

(٣) فتح الباري ٤٤٥/٢ - ٤٤٦.

(٤) أخرجه مسلم ٢٥٨٨.

(٥) أخرجه البخاري ٦١٢٩، ومسلم ٢١٥.

(٦) أخرجه البخاري ٦٠٣٩.

بيد رسول الله ﷺ فتطلق به حيث شاءت^(١).

إن التواضع من الأخلاق الهامة التي ينبغي أن تسود بين الناس اقتداء برسول الله ﷺ، "والمقصود بالتواضع أن يمشي المؤمن بين الناس هوناً، وأن يخفض جناحه لمن يلقاه، وأن يرضى أن يأكل ما حضر من طعام، ويلبس ما تيسر له من اللباس، ويمتزج على من يلتقي من البشر دون كبر أو أن يدخله بقية عجب أو تساوره نظرة من استعلاء، والتواضع يجعل الداعية محبوباً في قومه وبيئته ذا أثر فعال بينهم، وقوامه عليهم صفة التواضع وخفض الجناح فالكبر يشكل حاجزاً وداراً بين الداعية والناس، بل ويجعل الداعية معزولاً عن مجتمعه غير مألوف ممن حوله"^(٢).

لقد ورد هذا الحديث الذي معنا في البخاري بلفظ حج أنس على رجل ولم يكن شحيحاً وحدث أن رسول الله ﷺ حج على رجل، وكانت زاملته.

والمقصود أن أنس بن مالك رضي الله عنه إنما اقتصد في الحج اقتداءً بالرسول ﷺ الذي اقتصد من أجل أن تتخلق الأمة بالقصد، والتواضع، فعن عبد الله بن سرجس المزني أن النبي ﷺ قال: ((التَّوَدُّةُ وَالْإِقْتِسَادُ وَالسَّمْتُ الْحَسَنُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ))^(٣).

وأنس بن مالك رضي الله عنه كان كثير المال والولد، فقد دعا له الرسول ﷺ بذلك كما في الحديث الذي عند مسلم وغيره، ولكنه صمم على التخلق بالبساطة في الحج تشبهاً بالرسول - عليه الصلاة والسلام - قال ابن حجر: "فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث ... قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم ... وتقدم في كتاب الطب عند البخاري قول أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دُفن من صُلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون ... وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين، وكان فيه

(١) أخرجه البخاري ٦٠٧٢.

(٢) صفات الداعية، د. حمد بن ناصر العمار ص ٥٩، ٦٠.

(٣) أخرجه الترمذي ٢٠١٠، وحسنه الألباني، (صحيح سنن الترمذي ١٦٣٥).

ريحان يجيء منه ريح المسك. ورجاله ثقات^(١).

والحج يحدث فيه ازدحام في البلاد المقدسة بسبب وفود الحجاج من كل فج عميق ومعهم وسائل نقلهم ومتاعهم، وبسبب هذا الزحام قد تحدث حوادث وكوارث على الحجاج، ولذلك سنّ - عليه الصلاة والسلام - التقلُّل والتخفُّف من الأمتعة وحاجات السفر وكذلك من الدواب، فكيف الحال في أيامنا هذه، وقد زادت أعداد الناس وتوسعوا في الكماليات ولم تعد وسائل النقل الدواب، وإنما السيارات التي تحتل المساحات؟! وأكثر الناس رفاهيةً وتوسعاً هم أهل المسؤولية وأرباب الغنى.. فهلاً اقتدى هؤلاء بسيد البشرية وإمام المسئولين ﷺ، وكذلك بما فعل صاحبه المقرب منه كثير المال والرجال، وبما سار عليه الصالحون على مدى القرون؟ إن المتخففين في الدنيا، يكون سلوكهم وتعاملهم، بل وحياتهم خفيفةً على الناس، كما أن حسابهم يوم الحساب يكون خفيفاً يسيراً، وسبقهم إلى الجنان سبقاً ميسوراً، نسأل الله أن يجعلنا منهم.

ومما يدل على تواضع النبي ﷺ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ لقي ركباً بالروحاء فقال: ((مَنْ الْقَوْمُ؟)) قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: ((رَسُولُ اللَّهِ)) فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيئًا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ. وَلَكِ أَجْرٌ))^(٢).

وفي هذا الحديث دلالة على خلق التواضع عند رسول الله ﷺ، وقد كان ﷺ قمة في مكارم الأخلاق؛ وإنما بُعث لتتميمها، ومن تواضعه ﷺ أنه سأل الركب بنفسه فقال: (مَنْ الْقَوْمُ؟) ولم يُوكَل السؤال إلى غيره، كما هي عادة الكبراء والوجهاء.

ومما يدل كذلك على بساطته وتواضعه - عليه الصلاة والسلام - أنه لم يكن وضعه ملفتاً للنظر، بل كان كأحد الناس، فهو وإن كان الوقت ليلاً كما ذكر بعض شراح الحديث، أو كان الركب ممن أسلموا في بلدهم ولم يعرفوا الرسول ﷺ بعد، فإن سؤال الركب للرسول عليه الصلاة والسلام: مَنْ أَنْتَ؟ دليل

(١) فتح الباري ١١/١٤٥.

(٢) أخرجه مسلم ١٢٣٦.

واضح على بساطة المنظر والهيئة، وحتى لو كان الوقت ليلاً؛ فإن مظهر الأبهة والفخامة والخدم والحشم الذي يحيط به الكبراء أنفسهم لا يخفى، وفي هذه الحالة إذا تم توجيه السؤال فسوف يكون إلى أحد المحيطين، ولن يتمكن من يسأل من اللقاء المباشر بالشخص الكبير.

والتقاء الركب مباشرة بالرسول - عليه الصلاة والسلام - دون موانع وسؤاله لهم ثم سؤالهم له رغم أنه سيد البشر، ولا يمكن أن يرقى أحد من البشر إلى رتبته يبين بوضوح القيمة الأخلاقية العظيمة المستفادة من ذلك.

وأسعد الناس من جعل مثل هذا الخلق نصب عينيه اقتداءً بسيد البشرية - عليه الصلاة والسلام - وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما ورد في الحديث.

وذووا الوجاهات، وأصحاب المناصب وأهل الملك والسؤدد جديرون بالتواضع كما تواضع إمام الأنبياء ﷺ، وبالتواضع يحفظون مكانتهم عند الله، وكذلك عند الناس ومن تواضع لله رفعه.

وإن من أعظم ما خلد سير الخلفاء الراشدين وأئمة الهدى أمثال: عمر بن عبد العزيز هو التواضع، لأن أفراد الرعية والبسطاء كانوا يصلون إلى الخليفة بسهولة، ويكلمونه بيسر، وينزلون به حاجاتهم فيقضيها، وأما الرعاة المتباعدون، والمسئولون المتعالون، فبالإضافة إلى إثم التعالي، فإنهم يتحملون إثم التباعد عن الرعية، لأنهم مسئولون عن قضاء حاجاتهم، والإمام راع ومسئول عن رعيته، وما يظنونه من المظاهر أنه يضي عليهم حزمًا ومهابة فإنما يعود عليهم بنقيض قصدهم في الدنيا والآخرة فيمقتهم الله ويمقتهم الناس.

وأما زهده ﷺ في متاع الدنيا، فإن الناس يميلون إلى الدنيا لما فيها من متاع عاجل وزينة وزخارف، مع أنها منقضية زائلة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(١). ويؤثرون الدنيا مع أنها دار ممر وليست دار مقر، ومع أنهم فيها

غرباء، ووطنهم الدائم الآخرة: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾^(١).

ويترتب على إثثار الدنيا ومتاعها وزخارفها نظرة خاطئة وجهود ضائعة، ويدخل الناس من أجل ذلك في تكاليف وتهالك وصراعات، وينسون الاستعداد للمصير الذي ينتظرهم، والمستقبل الذي سوف يفاجئهم. ولذلك كان تصحيح هذه النظرة من أهم الأمور، وكان ذلك من أهم مهمات الأنبياء، وقد جاء التوجيه للنبي ﷺ وهو قدوة الأمة بغض البصر عن الدنيا وأبنائها المفتونين بها تربية له - عليه الصلاة والسلام - ولأمته من بعده، وذلك لأن النظر للعالم يورث الإعجاب، والإعجاب يورث الانسياق في الفتنة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ﴾^(٢)، ولم يقف الأمر عند التوجيه بغض البصر عن زينة الحياة الدنيا، وإنما بالموقف الحازم الحاسم من تسلل متاع الدنيا إلى البيت والأسرة، وضرورة الحرص على حياة الكفاف النموذجية حتى تتفرغ الطاقات والاهتمامات للمستقبل الحقيقي قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۖ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أُجْرًا عَظِيمًا﴾^(٣).

ولما ضَمِنَ - عليه الصلاة والسلام - نفسه وأسرته من الاغترار بالدنيا صار قدوة بالقول والفعل، ومربيًا بالمنطق والواقع، وداعية بالنظرية والسلوك. وربى فعلاً الجيل الأول جيل الصحابة على ذلك، فكانت غايتهم رضوان الله والعمل للآخرة، ولم تكن الدنيا أكثر من وسيلة يأخذون منها الميسور، ثم تتابعت الأجيال، ومثلها الأعلى ذلك، وانبنى السلوك الاجتماعي في مجتمع المسلمين على هذا الأساس، وإن وُجد الدخن والمخالفات، إلا أن المثل الأعلى استمر سافراً ظاهراً.

(١) سورة الأعلى، الآيتان: ١٦ - ١٧.

(٢) سورة طه، آية: ١٣١.

(٣) سورة الأحزاب، الآيتان: ٢٨ - ٢٩.

وما كان حجّ الرسول ﷺ على رجل، وكانت زاملته، إلا إحدى مفردات ذلك السلوك اليومي الزاهر الذي اعتمده -عليه الصلاة والسلام- مسلّكاً ثابتاً لا يفرط فيه ولا يحيد عنه، ولم يجد -عليه الصلاة والسلام- صعوبة في توطين نفسه على ذلك ولا مشقة، لأن الهمة العالية تتجاوز السفاسف وتتخطى المعوقات، وحينها لا يستغرب المطلّع على الحديث الصحيح الذي يذكر أن رسول الله ﷺ كانت تمرّ عليه ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيته نار، ويكتفي مع أسرته بالأسودين التمر والماء، إضافة إلى اللبن وقد وجد الكثيرون في أمته من ينظر إلى هذه القمة السامقة ويبذل جهوده في محاولة الاقتراب منها، وهؤلاء الذين هياهم الله لتحقيق المنجزات التي هي أشبه بالمعجزات ففتحوا الشرق والغرب، وحملوا منهج الإسلام ولواءه، بعضهم غزا بالسيف والأخلاق، وبعضهم غزا بالأخلاق فقط، ولما لم تكن الدنيا مشروعههم فقد احتلوا قلوب العالمين، وصارت الأمم المفتوحة تحبهم حباً يكاد أن يقترب من التقديس، وصاروا أمثلة حية للأسوة والقذوة وصار يتكرر لهم أشباه وأمثال في سائر الأجيال.

ثالثاً- من موضوعات الدعوة: هدي النبي ﷺ في أداء العبادات والحج:

الرسول ﷺ بشر مثل سائر البشر إلا أن الله تعالى اختاره لكي يوحى إليه بالدين، ورغم هذا الاختيار والاصطفاء ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾^(١)، فإنه مكلف كسائر البشر يؤدي الفرائض ويقوم بالواجبات، ويترك المنهيات، يدعو إلى الله ويتحمل الأذى ويجاهد في سبيله ويتلقى الإصابات والابتلاءات، ولذلك ورد في الحديث القدسي الذي عند مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في خطبته: ((أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لَأُبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ))^(٢)، وقال سبحانه: ﴿إِنَّا سُلِقَىٰ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾^(٣)، وهنالكَ من

(١) سورة الكهف، آية: ١١٠.

(٢) أخرجه مسلم ٢٨٦٥.

(٣) سورة المزمل، آية: ٥.

الناس من يظن أنه لو نال مرتبة دنيوية كالمملك ونحوه أن التكاليف تتحاز إلى غيره وتتحفّف عنه، وهو ظنٌ يجانبه الصواب، بل كلما ازدادت مرتبة الشخص ازدادت مسئوليته، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ينأى بنفسه عن المشقات بل كان يبادر في حين قد ينأى غيره حتى قال الله في ذلك: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾^(١)، وهنالك أيضاً من يظن أنه إذا بلغ في العبادة مرتبة، فإنه تخفّ عنه التكاليف أو قد تلغى كما يزعم بعض الصوفية، وهو كذلك أكذوبة لا أساس لها، فالرسول - عليه الصلاة والسلام - كان أبلغ الناس عبادة، وقد قال الله له: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾^(٢).

كما أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، كما في الحديث عند مسلم، وأمره الله بمواصلة هذا السير في العبادة، حتى يأتيه اليقين وهو الموت فقال سبحانه: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾^(٣).

وحياته شاهدة على ذلك فلم يتوقف عن الاجتهاد في العبادة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام.

وفي الحديث الذي نحن بصدد أدى - عليه الصلاة والسلام - عبادة الحج - وهي عبادة فيها مشقة - كأحسن ما يكون الأداء، أداءً نموذجياً لأنه قدوة العالمين، وقال كما في الحديث الذي عند مسلم: ((لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ))^(٤). وكان نموذجياً - عليه الصلاة والسلام - في بساطته حين حجّ مع عامة الناس ببساطة عامة الناس، فلم يكن معه شخصياً - عليه الصلاة والسلام - سوى راحلته عليها يركب، وعليها يحمل متاعه وطعامه، مع أن بإمكانه - عليه

(١) سورة التوبة، آية: ١٢٠.

(٢) سورة الشرح، الآيتان: ٧ - ٨.

(٣) سورة الحجر، آية: ٩٦.

(٤) أخرجه مسلم ١٢٩٧.

الصلاة والسلام - أن يضيف راحلة أخرى، أو أكثر بل يمكنه أن يكون له موكب، ولكنها القدوة والمثال جعلته - عليه الصلاة والسلام - كما يحرص على أداء العبادة لأنه مكلف كسائر الناس، يحرص كذلك على كيفية الأداء، وأن يكون أداءً يسيراً بسيطاً بعيداً عن الشكليات والمظهريات.

وفي هذا الحديث بيان أن الرسول ﷺ اكتفى براحة واحدة كانت هي التي وضع عليها رحله فركب عليها للسفر ووضع عليها نفسها متاعه وزاده فكانت هي أيضاً زاملته.

والراحلة وتوابعها مما يدخل في الاستطاعة، قال ابن تيمية في شرح العمدة: "وإنما تعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر... فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدر على المشي فيلزمه ذلك كما يلزمه المشي على الجمعة والعيد؛ فإن كان زَمَنًا - مصاباً بمرض مزمن - لا يقدر على المشي لم يلزمه أن يحج حَبْوًا. وأما الزاد فيعتبر في حق القريب والبعيد... لأنه لا بد منه. وهناك من قال: لا يعتبر أن يجد الزاد، وإنما يعتبر أن يحصل له ما يأكله ولو بكسبه، فإن كان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعدّر الزاد عليه لم يلزمه الحج.... ويعتبر وجود الزاد والراحلة بالآلة التي تصلح لمثله من الفرائر (الأكياس) وأوعية الماء، وأن يكون الزاد مما يقاته مثله في هذا الطريق طعاماً وإداماً، وأن تكون آلات الرحلة مما تصلح لمثله؛ فإن كان مما لا يمكنه الركوب إلا في محمل ونحوه بحيث يخاف السقوط، اعتُبر وجود المحمل، وإن كان يكفيه الرجل والقتب بحيث لا يخشى السقوط أجزاء وجود ذلك سواء كانت عادته السفر في المحامل أو على الأقتاب والزوامل والرحال، وإن كان ممن يستحيي من الركوب على الزوامل لكونه من الأشراف والأغنياء. والأفضل أن يحج على الرجل والزاملة للحديث أن الرسول ﷺ حج كذلك" (١).

وفي زماننا هذا ينظر إلى ما يناسبه في الراحلة والزاد، فالذي لا يستطيع السفر في

البحر لما يلحقه من الغثيان الشديد والمرض، وكذلك إذا كان لا يمكنه السفر على السيارة لأنه معوق، فلا بد من أن ييسر له السفر بالطائرة وتكاليف ذلك مع تكاليف العربة التي تحمله في الطواف والسعي ونحو ذلك. ولا بد أن يتوفر له من ثمن الطعام ما يناسبه إذا كان ممنوعاً من بعض أنواع الأطعمة لضررها عليه، فإذا لم ييسر له ما يلزم مما سبق ولم يتوفر لم يعتبر مستطيعاً، كما تدخل تكاليف استخراج أوراق السفر كالجواز ونحوه.

الحديث رقم (١٢٨٦)

١٢٨٦- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَتْ عُكَاطُ، وَمَجَنَّةُ، وَدُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَأْتُمُوا أَنْ يَتَجَرُّوا فِي الْمَوَاسِمِ، فَتَنْزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. رواه البخاري^(١).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

غريب الألفاظ:

عُكَاطُ: نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة، وبينه وبين مكة المكرمة ثلاث ليال، وبه كانت تقام سوق العرب في منتصف ذي القعدة حتى نهايته بموضع يقال له "الأثداء" شمال شرق الطائف (بلدة الحوية اليوم) ٢٥ كم أسفل وادي شرب، وأسفل وادي عرج، يلتقيان هناك^(٢).

مَجَنَّةُ: وهي من الجَنَّة وهو الستر والإخفاء، وَمَجَنَّةُ اسم سوق من أسواق مكة المكرمة في الجاهلية، وهي أسفل مكة المكرمة على قدر بريد منها، وكانت تقوم عشرة أيام من آخر ذي القعدة والعشرين منه وهي لبني الدُّيْل^(٣).

دُو الْمَجَازِ: سوق من أسواق مكة المكرمة في الجاهلية، وهي قرب عكاظ سوق بعرفة، على ناحية كبكب على فرسخ من عرفة، تعقد أول يوم من ذي الحجة إلى يوم التروية ثم يصيرون إلى منى، وشمال ذي المجاز سوق مجنة^(٤).

فتأثموا: أي طرخوا الإثم، والمعنى: تركوا التجارة في الحج حذرًا من الإثم^(٥).

(١) برقم (٤٥١٩).

(٢) أطلس الحديث النبوي، د. شوقي أبو خليل ١٨٨، ٢٧٤.

(٣) المرجع السابق ١٨٨، ٢٣٠.

(٤) المرجع السابق ١٨٨، ٢٣٠.

(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (١ ث م).

الشرح الأدبي

يدل هذا الحديث على التوازن الواقعي بين مصالح الدنيا، وأمور الدين فلا حرج من التجارة أثناء موسم الحج مادام المسلم على صلة قوية بالله تعالى - ويؤدي حقوقه وحقوق الآخرين، ويتقى الله فيما يكسب من مال، وينفقه في مرضاه الله تعالى، يقول ابن عباس: "فتأثموا أن يتجروا في المواسم - فنزلت " ليس عليكم جناح (أي حرج) أن تبغوا فضلاً من ربكم " فالفعل الماضي: " تأثموا " يدل على حاله بالغة من المراقبة، واليقظة، والنظرة الأخروية في تعاطي المصالح الدنيوية، ولذلك نزلت الآية من الخبير بما في نفوسهم - جل في علاه ليصحح ذلك الخلط، وتلك المفاهيم، ويجعلهم في حالة محمودة من القوة الاقتصادية، والدينية، والاجتماعية، ويبين لهم أن الدين لا يعادي الدنيا، (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) في أسلوب النفي المزيل للحرَج من نفوسهم الموسع عليهم في ابتغاء أرزاقهم.

فقه الحديث

يشير الحديث إلى عدة أحكام منها:

- ١ - أن مواضع المعاصي، وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها^(١).
- ٢ - حكم بيع المعتكف: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، والشافعية، والحنابلة) إلى أنه يجوز للمعتكف بيع وشراء ما يحتاج إليه واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على جواز البيع والشراء من غير فصل بين المسجد وغيره^(٢). كما استدلوا بالقياس على جواز التجارة في الحج، والجامع بينهما العبادة^(٣).
- وذهب المالكية، وعطاء، ومجاهد، والزهري إلى كراهة ذلك^(٤). واستدلوا على

(١) فتح الباري ٤/٢٩٣.

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل

أحمد عبدالموجود ١١٧/٢.

(٣) فتح الباري ٣/٧٢٦.

(٤) حاشية الصاوي والشرح الصغير ١/٧٢٢-٧٢٣، مواهب الجليل ٢/٤٦١، فتح الباري ٣/٧٢٦.

ذلك بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ، وَيَبِيعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ، وَرَفَعَ أَصْوَاتَكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفَكُمْ)).

ويناقش هذا: أن هذا الحديث محمول على اتخاذ المساجد متاجر كالسوق يباع فيها وتنتقل الأمة إليها، أو يحمل على الندب والاستحباب توفيقاً بين الأدلة قدر الإمكان^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: يسر تعاليم الإسلام وبيانه: أن التجارة لا تنافي صحة الحج. ثانياً: من آداب الداعية: التيسير على المدعوين.

ثالثاً: من أهداف الدعوة: تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية.

رابعاً: من موضوعات الدعوة: تحرز الصحابة رضي الله عنهم من الوقوع في أعمال الجاهلية.

أولاً - من موضوعات الدعوة: يسر تعاليم الإسلام وبيانه أن التجارة لا تنافي صحة الحج: حيث جاء في الحديث: (كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم)، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾^(٢).

قال القرطبي: "ولما أمر تعالى بتزيه الحج عن الرِّفْتِ والفُسُوق والجدال رخص في التجارة؛ والمعنى: لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وابتغاء الفضل وره في القرآن بمعنى التجارة، ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، أما إن الحج دون تجارة أفضل فخلوه عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها"^(٣).

وقال القاسمي: "قال الراغب: كانت العرب تتحاشى من التجارة في الحج، حتى إنهم كانوا يتجنبون المبايعه إذا دخل العشر، وحتى سمّوا من تولّى متجراً في الحج:

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل

أحمد عبدالموجود ١١٧/٢.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٩٨.

(٣) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ٤١٣/٢ - ٤١٤.

الداخ دون الحاج؛ فأباح الله ذلك، ففي الآية الترخيص لمن حجّ، في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق - وهو المراد بالفضل هنا - فلا إثم عليكم في أن تبتغوا في مواسم الحج رزقاً ونفعاً وهو الربح في التجارة مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج^(١).

قال ابن حجر: "والتجارة أيام الموسم جائزة، ولقد خشي المسلمون من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة، ولما نزلت هذه الآية نفت الجناح والإثم عمن يفعل هذا"^(٢). إن من مقتضيات الإيمان أن يتخلق المؤمن بالعبودية المطلقة لله تبارك وتعالى التي ليس فيها استثناء، ولا بقاء فيها لأي حظ من حظوظ النفس، أو تقديم لأي علاقة من علائق الدنيا.

وهذه هي الغاية التي لأجلها خلق الإنسان: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٣) ولأجلها بُعث الرسل -عليهم الصلاة والسلام-: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٤).

والعبودية المطلقة تعني أن يكون عند الإنسان الاستعداد في الاستسلام للتكليف مهما كانت التضحية، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ احْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۖ وَإِذْ أَلَّيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾^(٥).

وقد حصل الاستسلام فعلاً من بني إسرائيل، عندما أمروا بالقتل توبةً من عبادة العجل: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾^(٦).

(١) محاسن التأويل ١٥٦/٣.

(٢) فتح الباري ٦٩٦/٣.

(٣) سورة الذاريات، آية: ٥٦.

(٤) سورة الأنبياء، آية: ٢٥.

(٥) سورة النساء، الآيات: ٦٦-٦٨.

(٦) سورة البقرة، آية: ٥٤.

وكان هذا الابتلاء صعباً يحمل معنى العقاب لأنهم أذنبوا ذلك الذنب العظيم. وقد حدث مثل هذا الابتلاء لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لإظهار عبوديته المطلقة في الاستسلام ولكن دون أي ذنب، عندما أمره الله بذبح ابنه فاستسلم الاثنان لأمر الله وبادرا إلى التنفيذ، فكان ذلك أصدق دليل على العبودية المطلقة: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾^(١).

هذا الاستعداد يجعل من اليسير على المؤمنين عدم التطلع إلى الدنيا وعزلها تماماً أثناء العبادات، إلا ما أذن به الشرع، وما يتحول هذا الاستعداد إلى خلقٍ دائم والتزام معتاد. ومن هذا القبيل ما كان ينوي أن يمارسه المؤمنون من اجتناب التجارة في موسم الحج، لولا أن الله أذن بذلك، ونزلت الآية الكريمة في رفع الجناح، والمسلم الذي يسهل عليه أن يرى الطعام اللذيذ وهو جائع أو الماء الزلال وهو عطشان أثناء الصيام ولا يصعب عليه اجتناب ذلك، لن يصعب عليه اجتناب البيع والشراء أثناء الحج لو أن شرع الله سبحانه منع من ذلك.

وقال ابن علان: "ومعنى فتأثموا: أي: تخرجوا خافوا من الحرج بسبب اتجارهم فيها فنزلت: (ليس عليكم جناح)، أي: حرج في (أن تبتغوا فضلاً من ربكم) أي: بالتجارة، ففي الحديث أن التجارة في الحج لا تنافي صحته وإن كان الكمال خلُو يد الحاج منها؛ لأنها تشغل عن تمام التوجه إلى الله تعالى، والصحيح أنه يثاب على مقصده الديني وإن قل! أخذاً من عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾^(٢) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^(٣)، وهذا جَرَّ في كل عمل أشرك فيه قصد ديني وقصد دنيوي"^(٤).

ثانياً - من آداب الداعية: التيسير على المدعوين:

يتضح هذا من سياق الحديث، ولا شك أن من أهم آداب الداعية التيسير على المدعوين، لأن الشريعة الإسلامية كلها تيسير، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

(١) سورة الصافات، آية: ١٠٦.

(٢) سورة الزلزلة، الآيةان: ٧ - ٨.

(٣) دليل الفالحين ص ١٣٩٠.

حَرْجٌ^(١)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَنْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرُّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ»^(٢). وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَخْفَفُ، مِنْ شِدَّةٍ وَجَدْتُ أُمَّهُ بِهِ»^(٣).

إن التيسير على المدعوين أمر هام في مسيرة الدعوة الإسلامية للوصول بالدعوة إلى قلوب الناس: "إن سماحة الداعية ولينه وسهولة معشره هي التي تفتح مغاليق القلوب، وتتفد به إلى أعماق النفوس، يلامسها بالهداية فتقبل، ويدعوها إلى الخير فتستجيب، وهذا الخلق يجب أن يغطي مساحة حياة الداعية كلها، وأن يكون ملازمًا له في كل شأن من شؤونه في دعوته، وفي حياته اليومية وفي حياته العامة.

ولقد كان من سماحة الإسلام أن جعل أحكامه وتشريعاته مبنية على التيسير ورفع المشقة والحرص عن الأمة، ولقد يسر الله سبحانه وتعالى الأخذ بتعاليم الإسلام فجعلها مقدورة من جهة، وتزال الكلفة عند حدوث المشقة من جهة ثانية، والدعوة الإسلامية بحاجة ماسة إلى دعاة لديهم مع العلم الراسخ فقه ثاقب حتى لا يحجر على المدعو كثيرًا فيبتعد كثيرًا عن هذا الخير الذي يدعى إليه"^(٤).

ثالثاً - من أهداف الدعوة: تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية:

يتضح هذا من خلال جواز التجارة وهو أمر دنيوي في موسم الحج وهو أمر تعبدي أخروي وفي هذا مواءمة بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وهذا هدف رئيس من أهداف الدعوة وقد قال الله تعالى لقارون: ﴿وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾^(٥)، "ومن عظمة التشريع

(١) سورة الحج، آية: ٧٨.

(٢) أخرجه البخاري ٣٩.

(٣) أخرجه البخاري ٧٠٨، ومسلم ٤٧٠.

(٤) صفات الداعية، د. حمد بن ناصر العمار ص ٧٥ - ٧٦ بتصرف.

(٥) سورة القصص، آية: ٧٧.

الإسلامي أنه لا يباعد بين المادة والروح، ولا يفصل بين الدنيا والآخرة، بل ينظر إلى الحياة على أنها وحدة متكاملة بين حق الإنسان لربه، وحقه لنفسه، وحقه لغيره فالإسلام يقيم التوازن بين هذا وذاك^(١).

إن تحقيق المصالح الدنيوية والأخروية من ميزات شريعة الإسلام، وتأكيد الدعاة إلى الله على هذا المعنى يبرز عظمة الشريعة الإسلامية، ومقاصد الإسلام، وغايات الدعوة "ومن خصائص التوجيه الإسلامي أنه ملائم للفطرة والجبلة الإنسانية فهو يهتم بتربية جميع جوانب الإنسان: الخلقية، والجسمية، والعقلية، ويحقق التوازن بين مطالب الإنسان الجسدية والروحية فلا يطغى جانب على جانب آخر وحتى لا يكون الإنسان في صراع نفسي وعناء داخلي وكبت لغرائزه التي فطره الله عليها، فلحاجة الإنسان للمال أحل له التجارة وحثه على العمل والكسب الحلال، ولحاجة الإنسان إلى الطعام أحل له الطيبات من الرزق وحرم عليه الخبائث من الأطعمة والأشربة، وبهذا يتضح أن التوازن سمة من سمات التوجيه الإسلامي، التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح والتوازن الخلقي بين حق الله وحق الأهل وحق الضيف وحق النفس"^(٢).

رابعاً - من موضوعات الدعوة: تحرز الصحابة رضي الله عنهم من الوقوع في أعمال الجاهلية:

ويتضح هذا من سياق الحديث، حيث كان الصحابة رضي الله عنهم شديدي الحرص على التخلص من أمور الجاهلية، بعد أن هداهم الله إلى الإسلام؛ لأنهم أدركوا عظم خطورة ما كانوا فيه من الضلال؛ فلذلك كانوا يخشون من بقاء شيء من بقاياها، كمن يخشى وجود شيء من النار مهما قل أن يأتي على أثمن ممتلكاته بشرارة الحريق، فهو لذلك يتجنب كل ما يمتُّ إلى النار بسبب أو صلة.

ونار الآخرة أعظم شراً وأكبر خطراً، وكل أمور الجاهلية تدعو إليها، وقد كانت كراهية الصحابة لأي أمر من أمور الجاهلية مثل كراهيتهم للنار. والقرآن الكريم يقرّر بعض المعالجات والأحكام، اعتماداً على وجود تلك

(١) مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر، على صالح المرشد ص ٤٦.

(٢) أصول التربية الإسلامية، د. خالد الحازمي ص ٤٩ - ٥٠.

الكراهية، التي جمعت بين الجاهلية والنار كما في مثل قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾^(١)، وكما في مثل قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾^(٢).

وقد بلغ الحذر في الصحابة والحساسية من الأوضاع التي كانت سائدة في الجاهلية إلى حد التحرج من بعض الأحوال والتصرفات التي قد لا يوجد محل للتحرج منها، ومن ذلك تحرجهم كما في هذا الحديث من أن يتجروا في موسم الحج فأنزل الله سبحانه ما يطمئنهم في قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾^(٣)، ومن ذلك أيضاً ما رواه البخاري عن عاصم ابن سليمان قال: سألت أنساً عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾^(٤).

وهذا التحرج عند الصحابة رضي الله عنهم هو من شدة تدينهم وتمسكهم بعقيدة التوحيد. إن الإسلام يحرص على تربية أتباعه على الورع، بحيث توجد لدى الشخص رقابة ذاتية داخلية تجعله يتحرى فيما يأخذ وما يدع، وما هو الذي ينبغي أن يمضي فيه وما هو الذي لا ينبغي، ويقدم جانب الاحتياط في الأمور الملتبسة فيترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس، وذلك لأن السلامة لا يعدها شيء.

ومعلوم أن الحياة مكرسة أصلاً للابتلاء قال تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(٥). ولذلك فإن الأشواك مبنوثة في كل مكان، ولا يسلم منها إلا من كان شديد الحذر، ورحمة الله للإنسان في هذا الابتلاء ينالها من أخذ بالأسباب، ومن أبرز الأسباب

(١) سورة آل عمران، آية: ١٠٣.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٢١.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٩٨.

(٤) سورة البقرة، آية: ١٥٨.

(٥) سورة الملك، آية: ٢.

أن يرحم الإنسان نفسه فيحجزها عن الاندفاع والرعونة، ولو حرّمها بعض الشيء تورّعاً، رعاية لها وعناية بها لكي يكون هذا سبباً لنزول رحمة الله عليه قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾^(١).

وهذه الأشواك التي يتربى المسلم على اتقائها والحذر منها تتمثل في كل ما هو ظاهر الضرر، وكذلك كل ما يتردد فيه المسلم ويرتاب منه، ولا يطمئن إليه قلبه، وتشك فيه نفسه الحساسة اللوامة الرقيقة الورعة، فيترك ما يريبه، ويكتفي بما لا يريبه، ويصير ذلك ميزاناً لديه، ومعياراً يعتمد عليه، فيتقي كل الشبهات حتى يحفظ دينه من أي خلل قد يتسلل إليه، ويصون عرضه من التساهلات والتنازلات التي قد يقضي فيها وطراً، ولكنه يعقبها سياطاً من لوم النفس ولوم الناس ونقدهم بحيث يصبح وقوعه في الريبة والشبهة ضرراً عاجلاً عليه، يجعله هو نفسه محل ريبة وشبهة عند الناس، كما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ))^(٢).

واتقاء الشبهات هو مظهر الورع، وصاحبه يكون محل قبول عند الله، ويضع سبحانه له القبول في الأرض فيكون بورعه داعية ولو كان لسانه صامتاً، وعندما يتكاثر الأتقياء الورعون ويشكلون ظاهرة اجتماعية، فإن مجتمعهم يكون مثالياً ونموذجاً تتطلع إلى الاحتذاء به المجتمعات الأخرى فيجذبها ذلك إلى روضة الإسلام.

وهذا يفسر لنا سرّ تأثير أفراد أو أوزاع^(٣) من تجمّعات صغيرة من المسلمين في أمم كبيرة، دخلت في الإسلام كما حصل في إندونيسيا، وكما يحصل اليوم في أوروبا وأمريكا عندما تدخل أعداد كبيرة في الإسلام بسبب الدعوة، وأبرز ما في هذه الدعوة دعوة السلوك.

إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم أول من نشروا الإسلام في الأرض كانوا يحملون

(١) سورة الأعراف، آية: ١٥٦.

(٢) أخرجه البخاري ٥٢، ومسلم ١٥٩٩.

(٣) أوزاع: فرق، الوسيط في (وزع).

نفسية الورع والتقوى، وتحرّجهم من التجارة في موسم الحج رغم علمهم أن التجارة في أصلها حلال حتى جاءهم الإذن الصريح لدليل على عمران تلك القلوب العظيمة بالتقوى واكتفائها برضوان الله، وترفعها عن حطام الدنيا، وهذا هو الذي جعلها تكسب الدنيا والآخرة، وحُبَّ الله وحب الناس، وجعل ذلك الجيل يتبوأ مركز الصدارة لخير أمة أخرجت للناس.

المضامين التربوية في أحاديث الباب

أولاً - من وسائل التربية: الحج والعمرة:

هذا الباب يتضمن كثيراً من الأحاديث التي تحث على أداء الحج والعمرة، وبيان فضلها، وإذا كان لهما يقيناً مقصودٌ تعبدي كبير، فإنه يمكن أن يكون لهما كذلك دور تربوي مفيد في حياة الناس، وفي تربيتهم تربية سليمة صحيحة، وفي تغييرهم إلى الأحسن والأفضل والأكمل، ولعل هذا الدور التربوي يتضح فيما يلي:

أ - الحج والعمرة قائمان على الامتثال المطلق والإذعان المحض، فإن الحاج أو المعتمر يؤدي المناسك وقد لا يفهم الحكمة منها ولا المقصود من ورائها إلا أنه يطيع الله سبحانه وتعالى، إنه يطوف حول البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويرمي الجمار ونحو ذلك وهو مطيع خاضع مذعن مستجيب لمولاه وحسبه وكفاه ذلك، وفي هذا فرصة ذهبية، لتعويد الناشئة على الاستجابة للشرع والخضوع له وامتناله، حتى ولو لم يفهموا أو يدركوا الحكم من وراء ذلك، فحسبهم أنهم لله ممثّلون ولربهم خاضعون، إنهم عباد لله، يفعل بهم ما يشاء، فيأمرهم وينهاهم وهم لا يملكون إلا الانقياد.

ب - يجتمع في البيت الحرام والمشاعر والمناسك المسلمون من مختلف الجنسيات والألوان واللغات، ومن مختلف الأعمار: الطفل والصبي والشاب والشيخ والكبير، ومن مختلف أقطار الأرض من مشارقها ومغاربها وشمالها وجنوبها، كل هذا يدفع الحاج والمعتمر إلى الاعتزاز بدينه والاعتزاز بالانتساب إلى هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي شمل مختلف نواحي الأرض، ومختلف الشعوب والأجناس، ووحد أهدافهم وأغراضهم وأعمالهم ومناسكهم وغاياتهم بحيث يشكلون وحدة رائعة تتغلب على كل ما يعيقها ويقف أمامها.

ج - في الحج والعمرة يشعر من يؤدي المناسك أنه مهما فعل فهو مقصر، فإذا كان قد ترك الأهل والبلدان فإنه غيره قد جاء من بلاد وأماكن أبعد مما جاء، وإذا كان أنفق من المال الشيء الكثير فإن هناك من أنفق أكثر منه، وإذا كان اجتهد في أداء المناسك وهو في صحته وقوته، فإن غيره قد أداها وهو يكاد لا يستطيع أن يمشي أو

يقيم صلبه ورغم ذلك أذاها بكل حب وشوق وامتنال، وهكذا يشعر مؤدي المناسك بأن غيره فعل أكثر مما فعل، وفي هذا الشعور حماية له من الغرور والتكبر والتعالي على غيره ومن ثم يلزم التواضع والأدب مع نفسه ومع غيره.

د - في الحج والعمرة درس عملي لتعلم أخلاق التراحم والتسامح وسعة الصدر والرفق، حيث يكون التراحم والازدحام في أداء المناسك، وهذا لا يناسبه إلا أن يكون مؤدي المناسك متصفاً بهذه الأخلاق حتى يستطيع أن يؤدي المناسك على خير وجه كما يساعد إخوانه على الوصول إلى ذلك.

وغير ذلك من الفوائد التربوية المهمة التي يحققها الحج والعمرة، لذا بين العلماء أن علامة الحج المبرور والعمرة المقبولة، أن يكون الإنسان بعدهما خيراً من قبلهما وأفضل حالاً وأحسن سلوكاً.

ثانياً - من فطنة المربي: معرفة ما يناسب من يقوم بتربيتهم:

لقد قال النبي ﷺ لأصحابه "أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا" فرغب رجل في السؤال عن تكرار هذه الفرضية، فقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله ﷺ: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم". فلم يجبه ﷺ على سؤاله وإنما أخبره أنه لو قال بالوجوب، كل عام لما استطاع المخاطبون وما أطاقوا وعجزوا عن الامتنال، وفي ذلك بيان لما يناسبهم ويتوافق معهم ولا يشق عليهم ولا يكلفهم من أنفسهم عناء ولا مشقة.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن زوجة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي ﷺ عن رغبتها في الجهاد والقتال لكونه أفضل الأعمال، لم يوافقها على هذه الرغبة ودلها على ما يناسبها ويناسب بنات جنسها ويتوافق مع قدراتهم واستعداداتهم، إنه الحج.

والخلاصة أن هذين الحديثين يمكن أن يستدل بهما على أن المربي يجب أن يكون فطناً متيقظاً، ومن أمارات فطنته وتيقظه أنه يدل من يقوم بتربيتهم على ما يناسبهم ويلائمهم، ولا يوافقهم على كل أمر رغبوا فيه أو أحبوه أو رأوا أنهم قادرون على الالتزام به دون أن يدركوا حجم قدراتهم وإمكاناتهم.

إن المربي إن فعل ذلك قدّم خدمة جليلة لهم، فهو من ناحية دلهم على ما يتفوقون فيه ويبرزون وينجحون، وفي ذلك تأثير إيجابي عليهم نحو الإنجاز والإنتاج والإبداع، ومن ناحية أخرى فهو يوفر عليهم مرارة التجربة وصعوبة الطريق وعسر المسلك عندما يعملون ما لا يناسبهم ولا يكون في قدراتهم وسعتهم على المدى القصير أو الطويل.

إن على المستوى العام للتربية يجب أن يؤخذ ذلك في الحسبان والاعتبار، فما يناسب أحدهم لا يناسب الآخر، وما يوافقه ويناسبه لا يكون بالضرورة كذلك للآخرين، وهذا له تأثير مهم جداً على مستوى ما يسمى الصراع بين الجنسين الرجال والنساء، فلو عرف كل جنس ما يناسبه وما يوافقه ما حدث الاختلاف والتنازع والشقاق والتصارع والاتهام والرمي بالسيطرة والديكتاتورية، فإن لكل جنس أعماله التي تناسبه ويبرز فيها ويتفوق ويحقق الإبداع والابتكار.

والمقصود أن على المربي أن يكون فطناً فيدل من يقوم بتربيتهم على ما يناسبهم من أعمال حتى يريحهم ويساعدهم على الإنتاج والنجاح.

ثالثاً - التربية على إتيان المأمورات واجتناب المنهيات:

لقد قال النبي ﷺ "ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

لذا فإن "تلقي النصوص الشرعية، لتنفيذ ما فيها من أوامر، وتطبيق ما فيها من أحكام، من سمات التربية الجادة التي تقتض في أفراد الأمة الإسلامية، وهذه السمة تحتاج إلى رصيد من الإيمان القوي والتربية الزاكية، ولقد دلت النصوص الشرعية على أهمية هذه السمة في أكثر من آية وحديث، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَتُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾^(٢).

(١) سورة الأحزاب، آية: ٣٦.

(٢) سورة النساء، آية: ٦٥.

ولقد ابتلى الله صحابة رسوله ﷺ بآية في كتاب الله، وقفوا منها موقف المتلقي للتنفيذ المشفق على نفسه من القصور، مع شعور قوي بمسؤولية الأمانة تجاه أنفسهم في تلقي أحكام النصوص الشرعية، فظنوا أنهم عاجزون عن العمل بمقتضاها، فراجعوا رسول الله ﷺ فيها إشفاقاً على أنفسهم لا اعتراضاً، ومع ذلك سمعوا وأطاعوا، فنسخ الله حكمها وبقي لفظها، وكم من سامع لها بعدهم ممن لا يحمل همّ التلقي للتنفيذ يمر عليها لا يحسب لها حساباً، ولا يقف عندها بل يستوي الأمر عنده، أنسخت الآية، أم لم تنسخ؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ : ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ﴾ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) قَالَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكْبِ. فَقَالُوا: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ! كَلَّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ. الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ. وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ. وَلَا نُطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكُتَّابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. فَلَمَّا افْتَرَاهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا سَيِّئًا وَلَا نَحْمِلْهُنَّ أَنْ خَطَأْنَا﴾ (قَالَ: نَعَمْ) ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ (قَالَ: نَعَمْ) ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ (قَالَ: نَعَمْ) ﴿وَاغْفِرْ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (قَالَ: نَعَمْ) (٣).

(١) سورة البقرة، الآيات: ٢٨٤-٢٨٦.

(٢) أخرجه مسلم ١٢٥.

إن الغاية من الأحكام الشرعية التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة هي العمل بتنفيذ أوامرها واجتناب نواهيها، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١).

ومن أسمى الصور التي تتحقق فيها سمة التلقي للتنفيذ، تلك الصورة التي يتلقى فيها المؤمن الحث على أعمال مستحبة غير ملزم بفعلها، فيأخذها مأخذ العزيمة، ويلتزم بما فيها من أعمال من لحظة تلقيه للنصوص الشرعية فلا تردد أو تكاسل، أو انقطاع أو فتور، ومن تلك النماذج ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل" قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً^(٢) ... وقال البخاري: ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن الغيبة حرام، إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً^(٣).

رابعاً - التربية على أن الأعمال بحقيقة أدائها لا بشكلها وهيئاتها فحسب:

لقد ذكر النبي ﷺ أن الحج المبرور من أفضل الأعمال، قال النووي: (المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية)^(٤)، وأخبر ﷺ أن "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"، أي أنه أدى الحج أداءً منعه من ارتكاب المعاصي والذنوب كما أخبر ﷺ أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي أننا أمام أحاديث تحث وترغب على أداء الحج كما ينبغي، وكما يكون، لا يكتفي فيها بالشكل والصورة فحسب، إنما يكون حجاً يحج معه القلب وتطوف وتسمى الجوارح وترمي الأفتدة ما علق بها من حب الدنيا والشهوات والأهواء، إنه يكون حجاً مبروراً خالياً من الإثم والذنب، إنه حجٌ قصد مؤديه أن يختلف حاله بعده عما سبقه، فيقبل على أداء مناسكه

(١) سورة الحشر، آية: ٧.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري ١١٢٢، ومسلم ٢٤٧٩.

(٣) التلقي للتنفيذ سمة إيمانية، سلمان بن عمر السنيدي، مقال بمجلة البيان، العدد ١٢٣، ص ٤٠-٤٥.

(٤) رياض الصالحين ٤٥٣.

وشعائره بقلبه وروحه، يناجي ربه ويدعوه مخلصاً أن يتقبله منه، وأن يكون خالصاً لوجهه، إنه يعيش كل شعيرة وكل منسك بقلبه وجوارحه، فيلهج لسانه بذكر ربه ويخضع قلبه ويسكن ويدلّ له سبجانه، إنه إذا أحرم وقد تجرد من ملابس الدنيا، فإنه كذلك يتجرد من أطماع الدنيا وشهواتها وملذاتها، ويتعلق قلبه بالله الواحد القهار ويطمع في رضاه وعفوه وكرمه ودخوله جنته، إنه يرى نفسه عبداً لله حقاً، فيفعل ما يأمره به وينتهي عما نهاه، فإنه بلبسه الإحرام قد منع من فعل أشياء، وهو بهذا مسلم مطيع منقاد، وفي الوقت نفسه يعلن استجابته لله عز وجل فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم هو يطوف حول البيت، بيت الله الحرام سبعة أشواط، فيعظم ما عظمه الله ويجلّ ما أجله الله، فلا ينتهي من الطواف إلا وقد استقر في قلبه تعظيم شعائر الله. ثم يذهب إلى الصفا والمروة يسعى بينهما داعياً ربه، مقبلاً على ذكره، متضرعاً بقلبه إليه أن يتقبله، فها هو ذا يمشي في مكان المشي، ويسرع في مكان الإسراع، ويصعد ويهبط استجابة لله رب العالمين، فلا يكاد يفرغ من السعي إلا واستقر حب طاعة الله في قلبه وبين جوانحه، ثم في عرفة يقبل على الدعاء والذكر ويشد في ذلك، ولا يدعو بلسانه فحسب بل يدعو أيضاً بقلبه وجوارحه وفؤاده، كل ذلك رجاء أن يعثقه الله من النار.

ثم هو إذا رمى الجمرات رمى معها شهواته وملذاته ودنياه، وأقبل على آخرته وعمله الصالح، كل ذلك ابتغاء رضا الله ونيل رحمته، فإن هو فعل ذلك كان حجه مبروراً وسعيه مشكوراً، وقد تغير قلبه فأصبح أكثر إيماناً وتبدلت جوارحه فأصبحت أكثر توجهاً لله رب العالمين، وانضبط جسده فلا يتحرك إلا لله، ولا يقف إلا عند حدود الله تعالى.

أما من حج والتزم الشكل والهيئة فحسب، دون أن يحاول أن يحقق معاني الحج من الابتهال والتضرع والخضوع والخشوع والانقياد، فإنه نادراً ما يستفيد من حجه هذا، ويكون تعبته ومشقته أكثر من استفادته من هذا المنسك العظيم. وشتان بين حاج حج حجاجاً مبروراً، وحاج لم يكن له من حجه إلا الشكل والهيئة،

فهذا رجع إلى أهله مسروراً، وذاك رجع كما ذهب، وهذا أقبل بتغيير هائل في نفسه وذاك ظلّت نفسه خامدة منطفئة، وهذا أحس المحيطون به بأنه قد حج كما ينبغي، وذاك ما أحس الناس بحجه ولا بتغييره، وهكذا.

وعلى ذلك كان هناك فارق كبير بين حج وحج، بين حج يحج فيه القلب والجوارح وحج حج الظاهر دون الباطن، وعلى ذلك ينبغي أن تكون التربية منصبة على أداء الأعمال بحقيقتها ومقصودها ولها لا الاكتفاء بالشكل والهيئة فحسب.

خامساً - التربية على اختلاف مراتب الأعمال باختلاف الأزمان والأماكن:

لقد أخبر النبي ﷺ عن فضل يوم عرفة فقال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة"، فعرفة زمان ومكان، فضله الله تعالى على كثير من الأماكن وعديد من الأوقات، كما أخبر النبي ﷺ عن فضل العمرة في رمضان فقال: "عمرة في رمضان تعدل حجة، أو حجة معي" فدل ذلك على أن العمرة في رمضان لها من الفضل ما ليس للعمرة في سواه، وما هذا إلا لفضل الوقت وشرفه، وعلى ذلك يمكن الاستدلال بهذين الحديثين في مجال التربية على أنه ينبغي أن يربى الناشئة على أن مراتب الأعمال تختلف باختلاف الأزمان والأماكن، وفي ذلك عدة فوائد تربوية، منها:

أ - غرس عادة إتيان الأعمال الفاضلة ذات المردود الأعلى والنتيجة الأسمى، والحرص على ذلك وعدم تفويتها ما أمكن إلى ذلك من سبيل.

ب - غرس عادة التمييز بين مراتب الأعمال والأفعال، والتمييز بين فضائل الأوقات من غيرها، ومعرفة ما يناسبها من أعمال.

ج - تعويد الناشئة وغيرهم على الجمع بين الأعمال الصالحة في الأوقات الفاضلة ما دام ذلك مشروعاً وفي الطاقة وفي الوسع وإلا قدم الأفضل والأحسن والأعلى في العمل والوقت.

سادساً - الاهتمام بكبار السن والمقعدين:

لقد جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ تسأله عن الحج عن أبيها الذي أدركته

فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يؤدي مناسك الحج، كما ذهب لقيط بن عامر رضي الله عنه إليه عليه السلام فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، وكلا السائلين يسألان عن الحج عن الأب، فأجاز لهما النبي ﷺ أن يحج كل واحد منهما عن أبيه، وهنا قد تحضر بعض الأسئلة: أليس هذا اهتماماً من الأبناء بآبائهم الكبار المقعدين الطاعنين في السن؟ أليس هذا إقراراً من النبي ﷺ على هذا الاهتمام وتشجيعاً له؟ أليس الحج عن هؤلاء الكبار الطاعنين إدخالاً للسرور عليهم والسعادة على قلوبهم أن مكن الله لمن يحج عنهم ويمن الله عليهم بفضل هذا الحج وثوابه؟ أليس في هذا كله اهتمام كبير بهؤلاء الذين بلغوا من العمر عتياً ومن العمر أزدله؟ أليس هذه التفاتة رائعة يوليها الإسلام لهؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في تحقيق مصالح الدين ومصالح الدنيا المشروعة؟ أليس في هذا رد لبعض الجميل لهؤلاء الذين طالما قدموا الكثير من المعروف والخير لأبنائهم وذرياتهم؟ أليس في هذا خير هدية وأثمن منحة لهم وهم يوشكون أن يودعوا الدنيا وينتقلوا إلى جوار الرحمن؟

إننا يمكن أن نستدل بهذين الحديثين على أن ينبغي أن نربي الناشئة وغيرهم على الاهتمام بكبار السن والمقعدين، وإعطائهم ما يستحقون من تقدير ومكانة ومنزلة واحترام، ولا نفعل كما تفعل بعض المناهج التربوية الأخرى التي ترى فيهم عبئاً على الدولة وعلى مصادرها ومواردها، فهم في رأيها أصبحوا قوة معطلة تعاني من الأمراض الخطيرة والعلل المقعدة والتي تجعلهم فئة مستهلكة بعد أن كانت منتجة، ومن ثم تضيق بهم ذرعاً حتى إنها قد تفكر في التخلص منهم بأشكال غير آدمية بالمرة، فأين ذلك من اهتمام الإسلام بهم، واعتبارهم أنهم أولى الناس بالإكرام والعناية والتقدير والاهتمام، حتى إنه لا يكتفي بأن يطالب أتباعه أن يوفر لهم متطلبات الحياة الضرورية فحسب، بل يسعوا إلى أن يستكملوا ما قد يكون فاتهم من فرائض وعبادات وذلك على نحو مشروع مقبول.

والخلاصة أنه ينبغي أن يكون من اهتمام المربي أن يربي من يقوم بتربيتهم على الاهتمام بالكبار، والعناية بشؤونهم، والعمل على احترامهم، كما يربيهم على العطف

على الصغار والحدب عليهم، فإن التربية الإسلامية تربية متراحة متوادة.

سابعاً - تعويد الصغار على أداء العبادات:

لقد قال الصحابي السائب بن يزيد رضي الله عنه: حُجَّ بي مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين، كما أن امرأة مسلمة رفعت صبياً إلى رسول الله ﷺ فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، فكان في هذين الحديثين إرشاد للمربين أن يعوّدوا الناشئة وغيرهم على أداء العبادات والطاعات وهم في سن الصغر، ولا يمنعهم من ذلك بُحجة كونهم صغارا لا يتحملون ذلك ولا يطيقونه، وأنهم سوف يؤدونها وهم في سن البلوغ، إن تأخير تعويد الصغار عن أداء العبادات يعود على درجة امتثالهم للطاعات والعبادات وقت البلوغ والتكليف، فتجد أنه ليس عندهم من اليقظة والإقبال والاهتمام ما عند من عوّدوا عليها وهم ما زالوا صغارا، إن الأم التي تمنع طفلها من أن يصوم بحجة أن جسمه ضعيف، وأن الصيام سيؤثر عليه وعلى جسده، وتبالغ في ذلك، مع أن أقرانه ومن هم في سنّه يصومون ولا تظهر عليهم أمارات التأثر التي تخشاها على ولدها ولا علامات الإرهاق والضعف التي ترهبها على ابنها، إنها تبالغ في ذلك أشد المبالغة وذلك بدافع الحب والشفقة، إلا أنها من ناحية أخرى تحرم ولدها من يكون له دور إيجابي في أداء العبادات وهو صغير وتحرمه من أن يحس بلذة التعبد ولذة أن يكون مثل قرنائهم وأمثاله ونظرائه، إنها تجعله يشعر -دون أن يدري- أنه مختلف عنهم، وأن قدراته أقل من قدراتهم، وعزيمته أضعف من عزيمتهم، وخبرته أقل من خبراتهم، وهذا ينطبع في نفسه ويتعمق ويظلّ يحركه بعد ذلك في مستقبل أيامه.

إننا نريد من الآباء أن يعوّدوا أولادهم على العبادة بقدر الاستطاعة وبقدر الإمكان، حتى يسهل عليهم أداؤها عند سن التكليف، فكم من مسلم يعرف أن الصوم حق وواجب لكنه يعاني ويقاسي في صومه كل عام، بل إنه - والعياذ بالله - لا يستطيع الاستمرار في الصوم فيفطر، وما ذلك إلا لأنه لم يعود الصيام في صغره. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن أداء العبادات في وقت الصغر يكوّن حباً واعتزازاً في نفوس الناشئة عندما يكبرون ويكلفون، فكم من الذكريات الجميلة نحملها لوقت طفولتنا

ونحن نذهب إلى المساجد وقت الصلوات ونذهب للقيام في رمضان، وإيقاظ الجيران وقت السحور، وكذلك ونحن نذهب ببعض الصدقات للمحتاجين والمساكين، ويود كل واحد منا أن ينقل هذه الذكريات الجميلة إلى أبنائه وذريته.

ولذا كان على المربين أن يربوا صغارهم على أداء ما يستطيعون من عبادات وأعمال صالحة.

ثامناً - التربية على الجمع بين العمل للآخرة والعمل للدنيا:

لقد أنزل الله تعالى قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾^(١) بسبب

ما شعر به الحجاج من حرج وتأثم من متاجرة والقيام بالبيع والشراء وقت الحج ومكانه، وذلك لأن الحج لله تعالى، فشعروا أنهم إذا تاجروا خدشوا نيتهم الخالصة لله تعالى بما يأتيهم من نفع دنيوي، إنهم اعتقدوا أن الحج لا يكون فيه إلا أعمال الحج وأداء المناسك أما التجارة والانشغال بالكسب المادي معه ففيه إقحام للدنيا فيما هو خالص للآخرة. فنزلت هذه الآية الكريمة تنفي عنهم هذا الحرج وهذا التأثم وتبين لهم أنه لا حرج أن يتاجروا في موسم الحج، بشرط ألا يطفئ هذا على المقصود الأول وهو أداء النسك والشعائر كما ينبغي وكما يراد. والسؤال هنا: أليس في نفي الحرج هذا جمع بين العمل الأخروي والعمل الدنيوي؟ وأنه متى استطاع المكلف أن يجمع بينهما على وجه مشروع ومقبول انتفى التعارض والتزاحم بينهما؟ وأنه انطلاقاً من هذا أليس هذا دليلاً واضحاً لحث الشرع المكلفين على العمل للدنيا كما يعملون للآخرة ويجدون ويجتهدون؟ أليس الدنيا مزرعة الآخرة؟ أليس صلاحها طريقاً لصلاح الآخرة؟ أليس امتلاكها سبيلاً من سبل عبادة الله على الوجه الذي يرضيه عنا؟

والخلاصة أنه يمكن الاستئناس بهذا الحديث لدفع المربين لأن يربوا أتباعهم على أن يعملوا للدنيا كما يعملون للآخرة، وأن يجمعوا بين العاملين ما دام هناك طريق للجمع بينهما، ويفرسوا ذلك في نفوسهم غرساً واضحاً لا لبس فيه، وعندها يحققون فوائد تربوية مهمة جداً منها:

أ - تعويد الناشئة على أن يكون لهم مردود قوي وإيجابي في هذه الحياة الدنيا ولا يكتفون بدور المتفرج أو المشاهد، ويتركون غيرهم يحقق سبق والتقدم ويتملك من الوسائل ما يجعله يتحكم في غيره ويفرض ثقافته عليه طوعاً أو كرهاً. إن على المسلم أن يكون على الأقل قائماً بدور الند والمنافس لا دور المتلقي والمستهلك لما ينتجه غيره أو يفرضه غيره، وهذا لا يكون إلا بالعمل من أجل التمكين في هذه الدنيا والسيطرة على ما يساعد على تحقيق هذه الغاية النبيلة.

ب - العمل للدنيا يساعد على نشر دين الإسلام وإشاعة تعاليمه بين الأمم والشعوب المختلفة ويمحو تلك الصورة القائمة التي تكونت في ذهن الغربي عن المسلم بأنه تارك لدنياء لا يلتفت إليها ولا يلقى لها بالاً، وإنما كل همه التمتع بملذات الدنيا من طعام ونحو ذلك، ولو أحسنوا التصور وأحسن المسلمون العمل لتغيرت الصورة نهائياً وأصبح ينظر إلى المسلم في عالم اليوم نظرة تقدير واحترام.

ج - إذا كان العالم الغربي الآن لا يعرف إلا الحضارة المادية المفرقة في أحوال المادية التي لا تقيم للروح ولا للوجدان ميزاناً لا تفسح لهما مكاناً في حضارتها المادية، فإن المسلمين إذا عملوا للدنيا كما يعملون للآخرة، يقدمون حلاً مدهشاً طالما حار المفكرون الغربيون في البحث عنه، ومحاولة تلمس مواصفاته وتلمس طرق تحقيقه، إن المسلمين إن فعلوا ذلك قدموا صورة تحتاجها البشرية أمسّ الاحتياج لتتقدها من هذا التيه، الذي دخلت فيه بسبب العمل الدنيوي والبحث.

د - إن الجمع بين العمل الأخروي والعمل الدنيوي يهذب العمل الدنيوي ولا يخرج به عن نطاقه المأمول في إسعاد البشر دون التسبب في شقائهم كما هو حادث الآن، إنه يوظف العمل الدنيوي في خدمة البشرية وإسعادها وتحقيق ما تطمح إليه من تقدم وازدهار، ويحفظه من أن ينحرف عن هدفه النبيل وغرضه الشريف إلى أن يكون وسيلة لتدميرها والعمل على إفنائها.

والخلاصة أن التربية على الجمع بين العمل الأخروي والعمل الدنيوي من المبادئ المهمة جداً التي يجب أن يتربى عليها النشء حتى يحقق لنفسه السعادة في الدارين.

١١- كِتَابُ الْجِهَادِ

٢٣٤- باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٣٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرَةٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بْبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١]، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٥ - ٩٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَيُسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف: ١٠-١٣]. والآيات في الباب كثيرة مشهورة.

وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر، فمن ذلك:

الحديث رقم (١٢٨٧)

١٢٨٧- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:

((حَجٌّ مَبْرُورٌ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

مبرور: لم يأت فيه الحاج إثماً، أو هو المقبول عند الله تعالى^(٢).

الشرح الأدبي

هذه الاستفهامات الثلاثة التي جاءت في الحديث يراد منها التعلم، والتوجيه وتنبية عن حب جم لدين الله؛ لأنه يتوافق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما تنبىء برغبة في ارتقاء أعظم الدرجات في الجنة بتحصيل أعظم الأعمال، ولا يصدر مثل هذا إلا من نفس صموحة إلى المعالي، والتعبير بـ "العمل" لأنه يشمل الفعل، والقول جاءت بصيغة المفرد في قوله: "أي العمل أحب إلى الله" ليوضح أن المعتد به في العمل هو الإخلاص فيه، ليكون مقبولاً، وليس تعدد الأعمال دون إخلاص، ولأن السائل يريد أعلاها، فسأله عن قمتها، ولذلك بدأ بالصلاة في قوله: "الصلاة على وقتها" لأنها عمل واحد في طياته أعمال كثيرة تقوم على الإيمان، والخشية، والمراقبة، والخشوع والإخلاص، وجاء بحرف الجر "على" ليفيد الاستعلاء أي أن الوقت خادم للصلاة، والإضافة في وقتها تفيد الخصوصية، فالصلاة وقتها الذي يخصص لها، ثم جاء بعد ذلك ببر الوالدين، والجهاد في سبيل الله؛ لأنهما فرع عن إتقان الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقدم بر الوالدين؛ لأنه دائم لا ينقطع، ويحتاج إلى مجاهدة شديدة دائمة للنفس، والشيطان لاسيما حين تتعارض الرغبات، والجهاد يكون في وقت دون وقت.

(١) أخرجه البخاري (٢٦) واللفظ له، ومسلم (٨٢/١٢٥)، وتقدم برقم (١٢٧٥). أورده المنذري في ترغيبه (١٦٣٩).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ب ر ر).

فقه الحديث

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها:

١- فضل الجهاد: اتفق الفقهاء على أفضلية الجهاد وأنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض لأن في الجهاد بذل المَهَج والمال، ونفعه يعم المسلمين كلهم صغارهم وكبيرهم قويهم وضعيفهم، ذكرهم وأنشاهم وغيره لا يساويه عمل في نفعه، ولا في فضله وأجره^(١).

٢- حكم الجهاد: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أن الجهاد فرض كفاية^(٢) وأنه لا يتعين إلا في بعض الأحوال^(٣). واستدلوا

(١) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني ٤٣٦/٥، حاشية رد المحتار ١١٩/٤-١٢٠٠، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان الباجي ١٥٩/٢، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم النفراوي ٣٩٥/١، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ٢١/٩، المغني شرح مختصر الخرقي، ابن قدامة، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١٦٢/٩، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي ٥٠٤/٢.

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر الكاساني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٩٨/٧، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي ٢٤١/٣، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن المغربي ٢٤٧/٢، حاشية الصاوي على الصغير ٢٧٥/٢، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ٩/٦، أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ١٧٦/٤، المغني شرح مختصر الخرقي، ابن قدامة، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١٦٢/٩، كشف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد ٣٢/٣، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٦٤/١.

(٣) حالات تعين الجهاد هي:

- ١- إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام.
- ٢- إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعتهم، كما يتعين على من يقربهم إن عجزوا عن دفع العدو بأنفسهم.
- ٣- إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النصير.

على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾^(١) حيث وعد الله عز وجل المجاهدين والقاعدين الحسنَى، ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها لما وعد الله القاعدين الحسنَى لأن القعود حرام^(٢). ولأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام، وإعلاء كلمة الدين الحق، ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل أيضاً بقيام البعض به^(٣).

وذهب الشافعية في قول ضعيف، وسعيد بن المسيب إلى أنه فرض عين^(٤). واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾^(٥) وقوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٦) حيث أمر الله تعالى بالنفير العام لجميع المسلمين وهدد تهديداً شديداً لمن يترك النفير مما يدل على أنه فرض عين على كل مكلف.

ويناقش هذا بأن الوعيد في الآيتين يتوجه لمن عينه النبي ﷺ لتعين الإجابة عليه.

٤ - ويتمين أيضاً بالنذر. يراجع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر الكاساني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٩٨/٧، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي ٢٤١/٢، حاشية الصاوي ٢٧٥/٢، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ٢٣/٦، أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ١٧٩/٤، المغني شرح مختصر الخرقي، ابن قدامة، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١٦٣/٩، كشف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد ٢٢/٢ وما بعدها.

(١) سورة النساء، آية: ٩٥.

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر الكاساني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٩٨/٧.

(٣) المرجع السابق ٩٨/٧.

(٤) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ٩/٦، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار، محمد بن علي الشوكاني ٢١٤/٧.

(٥) سورة التوبة، آية: ٤١.

(٦) سورة التوبة، آية: ٣٩.

والراجع هو رأي جمهور الفقهاء القائل: بأن الجهاد فرض كفاية.

- ٣- حكم أداء الصلاة في أول الوقت: اتفق الفقهاء على استحباب أداء الصلاة في أول الوقت لكونه احتياطاً لها، ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها^(١).
- ٤- بيان فضل الانفراد عن خوف الفتنة لما فيه من السلامة من الغيبة واللفو ونحو ذلك^(٢).

المضامين الدعوية^(٣)

- (١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر الكاساني، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١/١٢٥، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي ١/٤٠٣، مفني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ١/٣٠٦، المفني شرح مختصر الخرقى، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١/٢٣٤، شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ٢/٧٩، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار، محمد بن علي الشوكاني ٧/٢٢٠.
- (٢) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٦/٩، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٣/٢٩٣.
- (٣) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم ١٢٧٥.

الحديث رقم (١٢٨٨)

١٢٨٨- وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) متفقٌ عليه^(١).

ترجمة الراوي:

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٣٦).

المضامين الدعوية^(٢)

(١) أخرجه البخاري (٥٢٧) واللفظ له، ومسلم (٨٥/١٣٩)، وتقدم برقم (٣١٢)، و (١٠٧٦). أورده المنذري في ترغيبه (٥٦٢).

(٢) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم ٣١٢، ١٠٧٦.

الحديث رقم (١٢٨٩)

١٢٨٩- وعن أبي ذر رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٦١).

الشرح الأدبي

تعدد السؤال عن أفضل الأعمال كثيراً بتعدد السائلين، وبتعدد المواقف، وقد كان النبي ﷺ يجيب كل سائل بما هو أصح لحاله، وحال المسلمين، فقد يصلح إنسان لعمل، ولا يصلح لآخر، كما أن العمل قد يكون فاضلاً في وقت، ومفضولاً في وقت، وفي هذا الحديث سئل الرسول الكريم ﷺ عن أفضل الأعمال على الإطلاق فقال: "الإيمان بالله" ومنه يتشعب الأمن، واليقين في قدرة الخالق الذي يؤمن به الإنسان المسلم، ومنه أيضاً يتشعب الإيمان بالملائكة والكتب السماوية والقضاء والقدر، خيره وشره، والإيمان بالقبر، والجنة والنار، والعمل بمقتضى ذلك، وجاء "الجهاد في سبيله" بعد ذلك، لأنه فرع عن الإيمان القلبي، واليقين الراسخ فلن يجاهد المسلم بماله أو نفسه إلا إذا كان من أصحاب الإيمان القوى وكان مستعداً للبذل والتضحية نظراً لإيمانه بالعاقبة الحسنى للمتقين وإيمانه بقول الحق جل جلاله ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت ٦٩].

المضامين الدعوية^(٢)

(١) أخرجه البخاري (٢٥١٨) واللفظ له، ومسلم (٨٤/١٣٦)، وتقدم برقم (١١٧)، وسيكرره المؤلف برقم

١٣٦١، أورده المنذري في ترغيبه (١٩٥١).

(٢) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم ١١٧.

الحديث رقم (١٢٩٠)

١٢٩٠- وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ، قال: ((لَغْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) متفقٌ عليه^(١).

ترجمة الراوي:

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤).

غريب الألفاظ:

الغدوة: الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه^(٢).

الروحة: المرة الواحدة من الرواح، وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها^(٣).

الشرح الأدبي

بنى الحديث على الأسلوب الخبري وفيه بشارة للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاههم وبدأ "بالغدوة" لأنها تتصل بالغدو، والبكور الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم - ودعا لامتته بأن يبارك لها في بكورها، ولأن المسلمين إذا فاجأوا عدوهم في الصباح هزموهم بإذن الله، ولكن بشرط: أن تكون "الغدوة" أو "الروحة" في سبيل الله، ومن هنا لابد من نبل الهدف، وسموا الغاية التي تقوم على حسن النية، وسلامة الطوية، وكلمة "خير" معناها أكثر خيراً فهي أفعل تفضيل يدل على أن الخير كثير، ولكن الجهاد في سبيل الله أفضل أنواع الخير عند الله تعالى وقوله "خير من الدنيا، وما فيها" كناية ضالة الدنيا بجوار أعمال الآخرة لأنها عرض زائل ومتاع فان، وما يتعلق بالآخرة يصطبغ بصبغتها في الخلود فالجهاد خير مما في الدنيا كلها لأنه في سبيل الله. والله أعلم

(١) أخرجه البخاري (٢٧٩٢)، ومسلم (١١٢/١٨٨٠) ولفظهما سواء. أورده المنذري في ترغيبه (١٩٠٦)

(٢) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ١٧/٦.

(٣) المرجع السابق ١٧/٦.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: حث النبي ﷺ، على الغدو والرواح في سبيل الله.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الغدو والرواح في سبيل الله.

ثالثاً: من أهداف الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله والحرص على الفوز في الآخرة.

أولاً- من موضوعات الدعوة: حث النبي ﷺ، على الغدو والرواح في سبيل الله:

جاء في صريح الحديث: حث النبي ﷺ على الجهاد في سبيل الله وبيان فضل الغدو والرواح في سبيل الله، فقال ﷺ: «لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها، والغدوة بالفتح من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها»^(١)، وقد جاء الحث على الغدو والرواح في سبيل الله في كثير من نصوص القرآن والسنة النبوية، قال تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢).

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها"^(٣)، وذلك لما للجهاد في سبيل الله من فضل، إذ هو وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه^(٤). لقد جعل النبي ﷺ الجهاد في سبيل الله بما فيه من غدو ورواح سياحة الأمة، فروى عن أبي أمامة ((أَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))^(٥).

(١) فتح الباري، ابن حجر ١٧/٦.

(٢) سورة التوبة، آية: ٤١.

(٣) أخرجه البخاري ٢٨٩٢، ومسلم ١٨٨١.

(٤) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٣٩٥.

(٥) أخرجه أبو داود ٢٤٨٦، وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ٢١٧٢).

قال العلامة المناوي: (وإن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله" أي هو مطلوب منهم كما أن السياحة مطلوبة في دين النصرانية فهو يعدلها في الثواب بل يزيد عليها، "وإن لكل أمة رهبانية" أي تبتلاً وانقطاعاً للعبادة، ورهبانية أمتي الرباط في نحور العدو" أي ملازمة الثغور، بقصد ملاقات أعداء الدين، ومقابلتهم بالضرب على أعناقهم وصدورهم والرباط)^(١).

إن الجهاد في سبيل الله من أقوى طرق التزكية، لأن أمراض النفس كلها بسبب الدنيا، والجهاد ترك للدنيا برمتها والتوجه نحو الآخرة. كما أن في الجهاد تقوية لليقين بالله لما يراه المجاهد من الكرامات الكثيرة التي يجعلها الله مثبته للمجاهد فتزول عنه كل الشبه التي يقذفها في قلبه الجن وشياطين الإنس.

ثانياً- من موضوعات الدعوة: فضل الغدو والرواح في سبيل الله:

جاء في صريح الحديث بيان فضل الغدو والرواح في سبيل الله، وأنه خير من الدنيا وما فيها، فقال ﷺ: "لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها".

قال ابن حجر: (ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال: بعث رسول الله ﷺ جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة، فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم)^(٢).

قال القاضي عياض: (ومعناه أن فضل ذلك وثوابه ونعيمه - على قلة هذا العمل خير من نعيم الدنيا كله لو ملكه مالك على اتساعه في التقدير، ومحل ذلك من العظم في النفوس لشاهديه، وذلك لأنه زائل ونعيم الآخرة باق).

وقال ابن حجر: (قال ابن دقيق وهذا الحديث يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل الغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس،

(١) فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبدالرؤوف محمد المناوي ٥٠٧/٢.

(٢) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ١٤/٦.

لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة.

ثانيهما: أن المراد بأن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة^(١).

قال النووي: "والظاهر أن ذلك لا يختص بالغدو والروح من بلدته، بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحه في طريقه إلى الغزو، وكذا غدوه وروحه في موضع القتال، لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله، ومعنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان وتصور تنعمه بها كلها لأنه زائل ونعيم الآخرة باق"^(٢). قال ابن علان: ويحتمل أن يكون المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن حصلت له الدنيا وأنفقها في طاعة الله غير الجهاد^(٣).

وذلك أن البذل يشرف بشرف المبذول، وأفضل ما بذله الإنسان نفسه وماله^(٤)، أضف إلى ما في الجهاد من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وما فيه من إرضاء لله وإذلال ودحر للشيطان وأعوانه^(٥).

ثالثاً- من أهداف الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله والحرص على الفوز في الآخرة:

إن من أهداف الدعوة الحث على الجهاد في سبيل الله، وبيان أنه من أكبر السبل وأعظمها لنيل الفوز والثواب في الآخرة، وقد وردت الإشارة إلى ذلك في الحديث فقال ﷺ: "لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها"، وذلك ليس دعوة

(١) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ١٤/٦.

(٢) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ١٢١٠.

(٣) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ١٢١٥.

(٤) أحكام الجهاد وفضائله، الإمام عز الدين بن عبد السلام، تحقيق نزيه حماد، مكتبة دار الوفاء،

١٤٠٦هـ، ص ٥٤.

(٥) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

لانتقام وحباً في التشفي والاعتداء وإنما دفاعاً عن العقائد والأنفس، قال الشيخ محمد الراوي: "على أن الحرب في حقيقتها شرعةٌ لأبد منها لعلاج الفساد وصيانة الأمن والسلام، شرعة أخذت بها جميع الأمم تصون حماها وترد كيد العدو عنها، بيد أن الإسلام قد انفرد في الحرب بآدابه الخاصة وغايته الواضحة، فما شرعت الحرب عنده إلا لِحَقٍّ وَبِحَقٍّ.

الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم النافعات دواء

فرد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن أمرٌ تقره الفطرة وتقرره الحنيفية السمحة، ولولاه لعاد الضرر، لا على المسلمين وحدهم بل عليهم وعلى غيرهم^(١)، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ هُدًى مِّنْ صَوَامِعٍ وَبَيَعٍ وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾^(٢).

والجهاد في سبيل الله لا يقتصر على ميادين المعارك فحسب بل هو أوسع من ذلك بكثير، ومن ألوان الجهاد التي تلزم كل مسلم الجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل، فالجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل وظيفه كل مؤمن.

(إن ما يعم الناس من البلاء في هذه الأيام، سواء كان على مستوى الأفراد، وما هم فيه من القلق والحيرة والتعاسة. وما يلاحظ عندهم من اختلال القيم واضطراب المقاييس، أو كان على مستوى الأمة، وما منيت به من ذل وهزيمة. إنما هو نتيجة حتمية لاجتماع عاملين اثنين هما:

الأول: اجتهاد أولياء الشيطان في تلبية ندائه، والصد عن سبيل الله عز وجل.

الثاني: تخلي المؤمنين عن مراكزهم التي وضعهم الله فيها. وعن وظيفتهم التي ناطها بهم، وهي الدعوة إلى دين الله. ومجاهدة الشيطان وأوليائه.

وناس اليوم في هذا الشقاء سواء: الذين يدعون الإيمان. والذين اتخذوا الشياطين أولياء.

(١) الدعوة الإسلامية، دعوة عالمية، الشيخ محمد الراوي، ص ٤٩٤، ٤٩٥.

(٢) سورة الحج، آية: ٤٠.

والمؤمن لا يتساءل عن سبب ذلك بالنسبة للضالين. فإن ربه يقول ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾^(١)، ولكن قد يتساءل المؤمنون لم لا يميزون في ذلك عن الآخرين. وهم الذين اعترفوا بالخالق إلهاً. وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولاً، وصاموا وصلوا وحجوا. فلم لا ينزل على قلوبهم السكينة، ولم لا يستثنون من العذاب الذي كلما نزل أصابهم كما يصيب الجاحدين؟^(٢)

لعل أهم سبب في ذلك أنهم تركوا وظيفتهم التي قلّدها. حين قيل لهم عرفتم الحق فادعوا إليه، وأدركتم الباطل فجاهدوه. فلم يحركوا ساكناً، ووقفوا متفرجين فنسيهم ربهم من فضله. وعمهم بعقابه وأشركهم في ذلك مع المجرمين. مصداقاً لقول الله عز وجل من قائل: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^(٣). نعم إن وظيفة المؤمنين التي جعلوها وراء ظهورهم في هذه الأيام هي الدعوة إلى دين الله الذي اعتنقوه. والحق الذي عرفوه.

إن الدعوة إلى الله ودينه فرض من فروض الإسلام. وليست تطوعاً ولا نفلاً. بل إن الجهاد بالدعوة يقع من الإيمان في خمسة مواقع:
فهو أولاً: مقتضى من مقتضيات الإيمان، والتصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان.

وهو ثانياً: علامة الإيمان الصادق.

وهو ثالثاً: وقاية للإيمان من الضعف والضمور.

وهو رابعاً: غذاء للإيمان وتتمية له.

وهو خامساً: شرط لتمام الإيمان وصدقه^(٤).

(١) سورة طه، آية: ١٢٤.

(٢) سورة الأنفال، آية: ٢٥.

(٣) الجهاد، ميادينه وأساليبه، د. محمد نعيم يس، ص ٨٢، ٨٣.

الحديث رقم (١٢٩١)

١٢٩١- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أتى رجل رسول الله ﷺ، فقال: أيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قال: ((مُؤْمِنٌ^(١)) يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: ((مُؤْمِنٌ فِي شَعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(٢).

ترجمة الراوي:

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢٠).

الشرح الأدبي

بنى الحديث على الأسلوب الانشائي القائم على الاستفهام حيث يقول الرجل للرسول الكريم: "أي الناس أفضل؟" فنراه هنا لا يسأل عن الأعمال، إنما يسأل عمن يقومون بتلك الأعمال؛ لأن الناس معادن منها ما هو طيب، ومنها ما هو غير ذلك أما الطيب، فإنه يوصف بالفطرة النقية، ويعتق الفضيلة من أول وهله وهذا من أفضل الناس الذين سئل عنهم المصطفى ﷺ فأجاب بقوله: "مؤمن - يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله" وفيه إيجاز بالحذف أي أفضل الناس مؤمن. لأن الإيمان هو المتصرف في الجوارح، وكأنه قال: الإيمان بالله هو الذي شكل المؤمن وجعله يجاهد بنفسه، وماله في سبيل الله، وللأفعال المضارعة في قوله: "يجاهد.. يعبد الله.. يدع الناس" دلالات مؤثرة في إيضاح هوية ذلك المؤمن الذي هو في جهاد مستمر لنفسه، وللشيطان، وعبادة متصلة، وبعد عن الشر، والأذى، ولا يتسبب في الحاقهما بأحد يؤكد ذلك الجنس بين شعب، والشعاب تأكيداً للعزلة التي تقتضي قلة المعاملة التي قد تحدث الظلم أو

(١) لفظ مسلم في هذه الرواية: (رجل)، والمثبت لفظ البخاري، ولفظ مسلم برقم (١٢٣/١٨٨٨) وتبع المؤلف المنذري في ترغيبه وهذا لفظه.

(٢) أخرجه البخاري (٢٧٨٦)، ومسلم (١٢٢/١٨٨٨) واللفظ له، وتقدم برقم (٥٩٨). أورده المنذري في ترغيبه (١٩٥٢).

الأذى ثم إن اعتزاله ليس رغبة في العزلة بل رغبة في العبادة، وتفرغ القلب لله؛ لأنه محكوم بإيمانه في الحركة، والسكون.

المضامين الدعوية^(١)

(١) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم ٥٩٨.

الحديث رقم (١٢٩٢)

١٢٩٢- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ ، قَالَ: ((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرْوَحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٧٥).

غريب الألفاظ:

رباط يوم: الرِّباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم^(٢).

الرَّوْحَةُ: المرة الواحدة من الرِّوَّاح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها^(٣).

الْغَدْوَةُ: بالفتح المرة الواحدة من الْغَدْوُ، وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه^(٤).

الشرح الأدبي

بنى الحديث على الأسلوب الخبري، وهذا يتناسب مع مقام البشريات التي يبشر بها النبي أمته؛ لأن الله أطلعه على هذا الأجر العظيم لمن جاهد في سبيل الله، أو غدا أو راح، وكلمة "رباط" توحى بأن المؤمن يوقف نفسه على عمل الخير، وكأنه يربطها

(١) أخرجه البخاري (٢٨٩٢) واللفظ له، ومسلم (١٨٨١/١١٢) اللفظ الأخير. أورده المنذري في ترغيبه (١٨٢٨)، (١٩٠٨).

(٢) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ١٠١/٦.

(٣) المرجع السابق ١٧/٦.

(٤) المرجع السابق ١٧/٦.

برباط لا تتزحزح عنه حتى، ولو كان ذلك الرباط في "يوم" واحد، بشرط أن يكون الله على باله، وفى قلبه، وفكره، ونيته، ولذلك قال "في سبيل الله" و"في" للسببية وقوله: "خير من الدنيا وما عليها" يشير إلى أن المرباطة في سبيل الله بفضل الدنيا، وما عليها، وقوله (وَمَوْضِعُ سَوَاطِئِ أَحَدِكُمْ) كناية عن عظمة نعيم الجنة الخالد، والغدوة، والروحة في سبيل الله كل هذا.. فوق الدنيا وما عليها؛ لأن (على) تفيد الاستعلاء، والعجيب أن هذه الجملة كررت ثلاث مرات في الحديث للتأكيد على هذه الحقيقة التي ينشغل الناس عنها بمتع الدنيا، وغفلتهم عن الآخرة، وهذا حق؛ لأن عمل الخير أبقى من الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضه.

فقه الحديث

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها:

- ١- فضل الرباط في سبيل الله: اتفق الفقهاء على أن الرباط في سبيل الله من أفضل الأعمال وأن المرباط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة وأنه يؤمن من فتنة القبر^(١).
- ٢- حكم الرباط بسد الثغور: اتفق الفقهاء على استحباب الرباط بسد الثغور خوفاً، وأنه من أفضل الرباط حتى لا يفاجئ العدو المسلمين في عقر دارهم، لأن في مفاجأتهم إزلالهم^(٢).

(١) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني ٤٣٧/٥، حاشية رد المحتار ١٢٢/٤، المدخل لابن الحاج ١٩٠/٣، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان الباجي ١٦١/٣، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرياني، علي بن أحمد العدوي ١٧/٢، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ٩/٦، المغني شرح مختصر الخرقي، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو ١٦٧/٩-١٦٨، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي ٥٠٨/٢، ٥٠٩، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٢٩٤/٣.

(٢) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني ٤٣٧/٥، حاشية رد المحتار ١٢٢/٤، المدخل ١٩٠/٣، المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان الباجي ١٦١/٣، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرياني، علي بن أحمد العدوي ١٧/٢، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ٩/٦، المغني شرح مختصر الخرقي، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو ١٦٨/٩، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي ٥٠٨، ٥٠٩.

٣- تعظيم أمر الجهاد وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أعظم من جميع ما في الدنيا، فكيف لمن حصل على أعظم الدرجات^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: حث النبي ﷺ على الرياط في سبيل الله.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل وثواب الرياط والجهاد في سبيل الله.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً- من موضوعات الدعوة: حث النبي ﷺ على الرياط في سبيل الله:

جاء في الحديث حث النبي ﷺ على الرياط في سبيل الله، فقال ﷺ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، كما جاء الأمر بالرياط في كتاب الله تعالى، فقال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبَرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٢)، وذلك أمر من الله للمؤمنين بالمرابطة والإعداد لذلك، وذلك ليكونوا دائماً على حذر من عدوهم^(٣)، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾^(٤).

وفي ذلك: دعوة من الله عز وجل وأمر بالاستعداد الدائم، ولقد جاءت الأحاديث النبوية وآثار السلف تبين أهمية أخذ الحذر والحيطه والكون على أهبة الاستعداد لأي أمر يوجب عليهم النفرة في سبيل الله، وما يتبع ذلك من تدريب مستمر على وسائل الحرب وأساليب الجهاد.

(١) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار، محمد بن علي الشوكاني ٢٠٩/٧.

(٢) سورة آل عمران، آية: ٢٠٠.

(٣) التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، ٢٠٨/٤/٢.

(٤) سورة الأنفال، آية: ٦٠.

روي عن عطاء بن أبي رباح قال: ((رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه يَرْتَمِيَانِ، فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهُوٌ، أَوْ سَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعٌ خِصَالٌ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيَةُ فَرَسِهِ، وَمَلَاعِبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السَّبَاحَةِ))^(١).

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ، يَقُولُ «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»^(٢)؛ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ»^(٣).

وعن عمر رضي الله عنه قال: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَّتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٤).

وعن عبد الرحمن بن شماس: «أَنَّ فَقِيمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشْقُ عَلَيْكَ. قَالَ عُقْبَةُ: لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، لَمْ أَعَانِيهِ. قَالَ الْحَارِثُ: فَقُلْتُ لِابْنِ شُمَاسَةَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى»^(٥).

وعن علي رضي الله عنه قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ - وَكَانَ رَامِيًا - سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي"»^(٦).

(١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٧٨٥، وصححه الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣١٥).

(٢) سورة الأنفال، آية: ٦٠.

(٣) أخرجه مسلم ١٩١٧.

(٤) أخرجه البخاري ٢٩٠٤، ومسلم ١٧٥٧.

(٥) أخرجه مسلم ١٩١٩.

(٦) أخرجه البخاري ٢٩٠٥، ومسلم ٢٤١١.

ولقد كان رسول الله ﷺ يفرس في نفس المسلمين المنافسة والإقبال على تعلم فنون القتال، ويشتى على ذلك.

فروى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «مرَّ النبي ﷺ على نفرٍ من أسلمٍ ينتضلون، فقال النبي ﷺ: ارموا بني إسماعيل، فإنَّ أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحدُ الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله ﷺ: مالكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي ﷺ: ارموا فأنا معكم كلُّكم»^(١).

وقوله "ينتضلون" أي يترامون، والتناضل الترامي للسبق، وفي الحديث تنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله وتطبيب قلوب من هم دونه، وفيه حسن خلق النبي ﷺ ومعرفته بأمور الحرب، وفيه الندب إلى اتباع خصال الآباء المحموده والعمل بمثلها وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي ﷺ^(٢).

وذلك أمر من الله بالإعداد وأخذ الأهبة والاستعداد والحذر والحيلة قدر الطاقة والإمكان والاستطاعة^(٣).

وذلك عملاً بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾^(٤)، قال ابن عطية احذروا واستعدوا بأنواع الاستعداد من أخذ السلاح وغيره^(٥)، وذلك أن أخذ الحيلة والبقاء على أهبة الاستعداد يجنب الأمة الأخطار الكثيرة^(٦).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: بيان فضل وثواب الرياط والجهاد في سبيل الله: لقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية على بيان عظم ما أعد الله للمجاهدين

(١) أخرجه البخاري ٢٨٩٩.

(٢) فتح الباري، ابن حجر ١٠٨/٦.

(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٨٠/٤.

(٤) سورة النساء، آية: ٧١.

(٥) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وآخرين ١٧٢/٤.

(٦) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

والمرابطين في سبيل الله، من عظيم الأجر وجزيل الثواب، ومن ذلك ما جاء في الحديث من قول رسول الله ﷺ: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها"، وجاء التعبير في الحديث بقوله: "وما عليها" للمبالغة^(١)، وهذا الحديث من صرائح الأدلة في عظم أجر المراقبة والجهاد في سبيل الله^(٢)، ففي الحديث أخبر النبي ﷺ أن صغير الزمان، وصغير المكان، في الآخرة خير من طويل الزمان وكبير المكان في الدنيا، تزهيداً فيها وتصغيراً لها وترغيباً في الجهاد إذ بهذا القليل يعطيه الله في الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها، فما ظنك بمن أتعب نفسه وأنفق ماله^(٣)، وذلك لما للجهاد من أهمية، فهو الوسيلة لحماية العقيدة، وتأمين الدعوة، ونشر الشريعة، شريعة التوحيد والحق والعدل والخير^(٤).

لذا جاءت النصوص التي تبين ما أعدّه الله للمجاهدين والمرابطين من ثواب وأجر، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٥)، وعن فضال بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ فِتْنِ الْقَبْرِ»^(٦).

(١) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ١٠١/٦.

(٢) انظر: شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ص ١٢٠٨.

(٣) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٢٩٦.

(٤) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، د. محمد بن محمد أبو شهبة ص ٨٤.

(٥) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٦) أخرجه مسلم، ١٥٦.

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

جاء أسلوب الترغيب في الحديث جلياً واضحاً، حيث رغب النبي ﷺ في الرباط والجهاد في سبيل الله بثواب لا يعادله ثواب، ونعيم لا يدانيه نعيم الدنيا بأسرها لو تصور أنها كانت لإنسان، فقال ﷺ: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها". وأسلوب الترغيب من أجدى الأساليب الدعوية نفعا وأعظمها أثراً، وذلك أن الإنسان إذا علم بما أعده الله له من ثواب تولدت عنده الرغبة الصادقة في أن يكون من مستحقه، وسعى له سعيه، فكان من المتقين ومن المحسنين، ومن الذاكرين، ومن الأوابين المنيبين الذين: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾^(١)،^(٢) وثمره الترغيب تكمن وتتجلى في حث المؤمن على الرغبة فيما عند الله، والرغبة من عقابه. وذلك يجعله تتوق نفسه إلى ما أعده الله لعباده الطائعين فيزداد طاعة وتقوى ويتولد عنه من الأمل ما يبعثه على النشاط والعمل للدار الآخرة.

(١) سورة السجدة، آية: ١٦.

(٢) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

الحديث رقم (١٢٩٣)

١٢٩٣- وعن سلمان رضي الله عنه ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: ((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ فِيهِ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأُجِرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفِتَانُ)) رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

سلمان الفارسي: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤٢٠).

غريب الألفاظ:

رباط يوم وليلة: الرياط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم^(٢).

وأمن الفتان: أي فتائنه وهما: منكر ونكير، من الفتن: الامتحان والاختبار^(٣).

الشرح الأدبي

هذه بشریات كثيرة جاءت على لسان الصادق الأمين عليه السلام بأسلوب خبري يدل على أن الله تعالى قد أعلى منزلته، وأطلعه على هذا الجزاء السار للمجاهدين في سبيل الله تعالى "والرباط" جاء من المراقبة، وكان المجاهد قد "ربط" نفسه للدفاع عن حرمة الأمة، وأعراضها، وأموالها، ولذا فإن ثواب المراقبة أفضل من صيام شهر، وقيامه كما جاء في الحديث؛ لأن الصائم هو المستفيد من صيامه وقيامه - أما "المراقبة" فيفيد المجتمع بصفة كلية، ويستفيد هو ضمناً ويكافأ المراقبة بثلاثة أشياء: أولها: إن مات جرى عليه ثواب عمله، وثانيها: وأجرى عليه رزقه - وثالثها: وأمن الفتان، وجاءت

(١) برقم (١٩١٣/١٦٣). أورده المنذري في ترغيبه (١٨٢٩).

(٢) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ١٠١/٦.

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (فتن)، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم أبادي ١٠٨٩.

الأفعال الماضية في هذه البشريات السارة لتدل على أن هذه الأمور محققه بلا ريب، ولا شك فهو يجرى عليه ثواب عمله الذي كان يعمل في الدنيا، وكذلك رزقه لزويه من بعده، ويأمن من فتنة القبر، وسؤال الملكين؛ لأنه تسبب في جلب الأمن إلى المجتمع فأمنه الله تعالى من فزع القبر، وسؤاله.

المضامين الدعوية^(١)

- أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان النبي ﷺ للأمور الغيبية.
- ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على الرياط في سبيل الله وبيان فضل ذلك.
- ثالثاً: من موضوعات الدعوة: ثواب رباط يوم ليلة في سبيل الله.
- رابعاً: من أهداف الدعوة: استنهاض المدعويين للجهاد في سبيل الله.
- خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من موضوعات الدعوة: بيان النبي ﷺ للأمور الغيبية:

إن من معجزات الرسول ﷺ ودلائل نبوته ما اطلع عليه من الغيوب الماضية والمستقبلية وما أطلعه الله عليه من ثواب الأعمال وإخباره عنها^(٢)، ومن ذلك ما جاء في الحديث من بيانه ﷺ لثواب الرياط في سبيل الله تعالى "كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن فتنة القبر" فكما جاءت الأدلة تدل على أن الله قد اختص بمعرفة علم الغيب وأنه استأثر به دون خلقه جاءت أدلة أخرى تفيد استثناء الله من خلقه من ارتضاه من رسله فأطلعه على بعض غيبه، قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَن أَرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾^(٣)، وقال القاضي عياض: "وهذه المعجزة من

(١) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٩٣ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٩٤.

(٢) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين

٥٤٢/١.

(٣) سورة الجن، الآيتان: ٢٦-٢٧.

جملة معجزاته ﷺ المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر^(١).

فقد اشتهر وانتشر أمره ﷺ بإطلاع الله له على المغيبات: فروى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَهُ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ»^(٢).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: الحث على الرياط في سبيل الله وبيان فضل ذلك:

إن أخذ الأهبة والاحتياط ومرابطة الثغور وحراستها من الفضائل التي حث عليها الإسلام^(٣)، ومن ذلك ما جاء في الحديث، "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان". وذلك من إعداد العدة التي أوجبها الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾^(٤)، وقال: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٥).

ففي هذه الآية يوصي الله عز وجل المسلمين ويحضهم على الصبر على الطاعات وعن الشهوات؛ فقال (وصابروا) ومعناه مصابرة الأعداء، وهو قول الجمهور وقيل على الصلوات وقيل إدامة مخالفة النفس عن شهواتها فهي تدعو وهو ينزع، وقوله (رابطوا) من المrabطة أي رابطوا أعداءكم، والرباط هو الملازمة في سبيل الله أصله من ربط الخيل، ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطاً فارساً كان أو راجلاً.

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كُلُّ مَيْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ

(١) كتاب الشفا بتمريف حقوق المصطفى، القاضي عياض ١/٣٢٩.

(٢) أخرجه البخاري ٦٦٠٤، ومسلم ٢٣.

(٣) انظر: الجهاد، ميدانية وأساليبه، د. محمد نعيم ياسين، مكتبة الأقصى، عمان، ط٢،

١٤٠١هـ/١٩٨١م، ص ١٥٤.

(٤) سورة الأنفال، آية: ٦٠.

(٥) سورة آل عمران، آية: ٢٠٠.

إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ فِتْنِ الْقَبْرِ^(١)،
فبيان أجر الرباط في سبيل الله وعظمه، دلالة على أهمية الجهاد في سبيل الله في إقرار
الأمن وعموم السلام، فلولا الجهاد لاستفحل الشر وفسدت الأرض^(٢)، فالإسلام شرع
الجهاد ضماناً لرد الاعتداء، ودفعاً للظلم، لتتوافر للناس حرياتهم وتسلم لهم
مقدساتهم، وإن تأمین الناس ورفع الفتنة التي تمتد إليها إلى الإنسانية دون تفرقة، قوة
أمن ذاتية تقوم مع الإسلام بشكل طبيعي عادلة معتدلة، لتتحرر الفتنة وينكمش
الفساد^(٣)، ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾^(٤).

ثالثاً- من موضوعات الدعوة: ثواب رباط يوم وليلة في سبيل الله:

لقد جاءت النصوص مبينة فضل الرباط في سبيل الله تعالى والسهر لحماية البلاد
من الأعداء، وقت السلم فضلاً عن الحرب، وأن نعيم الجنة لا يعادله نعيم، وبيان أن
الرباط أفضل العبادات، لأن نفعه متعدد إلى الغير، ونفع العبادة مقتصر على صاحبها،
وبيان أنه سبب في النجاة من عذاب القبر واستمرار أجر العمل بعد الموت، كما لو كان
حيّاً إلى يوم القيامة والتمتع برزق الجنة بعد الموت^(٥). ولما كان للرباط في سبيل الله من
منزلة اختص الله سبحانه وتعالى صاحبه ببعض الفضائل التي لا يشاركه فيها أحد^(٦)،
ومنها ما جاء في الحديثين من التصريح بعظم ثواب الرباط في سبيل الله، وبيان فضله،
وذلك لما فيه من إعلاء كلمة الله وحفظ دين الله وحفظ المسلمين، فقال ﷺ: "رباط
يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان

(١) أخرجه مسلم ١٥٦.

(٢) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين
١٥٠٥/٤.

(٣) الدعوة الإسلامية، دعوة عالمية، الشيخ محمد الراوي، ص ٥١٩.

(٤) سورة الأنفال، آية: ٧٣.

(٥) شرح رياض الصالحين، د. الحسيني هاشم، ص ٦٣٥.

(٦) انظر: شرح صحيح مسلم، النووي، ص ١٢٢٤.

يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان". وقال: ((كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤْمَنُ فَتَنَةُ الْقَبْرِ)).

قال القاضي عياض: وهذه فضيلة مختصة بالمرابط. أن عمله يجري له أجره بعد موته^(١). وقال العظيم آبادي "في شرح الحديث" ينمي له عمله "أى أن ثوابه يجري له دائماً ولا ينقطع بموته وقوله "يؤمن فتنة القبر" يحتمل أن يكون المراد أن الملكين لا يجيئان إليه، ولا يختبرانه بل يكفي موته مرابطاً في سبيل الله شاهداً على صحة إيمانه، ويحتمل أنهما يجيئان إليه لكن لا يضرانه ولا يحصل بسبب مجيئهما فتنة^(٢)، واستحق المرابط في سبيل الله هذا الثواب لما للجهد والرباط في سبيل الله من منزلة جعلته أفضل الأعمال، إذ أنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره، وإخماد الكفر ودحضه^(٣)، فليس ثمة عمل يعدله^(٤).

والمراد بالرباط في أحاديث الجهاد الإقامة في ثغر للحراسة وأصله من ارتباط الخيل في الثغر للحرس، وقال أبو عمر: "شرع الجهاد لسفك دماء المشركين وشرع الرباط لصون دماء المسلمين، وصون دماء المسلمين أحب إلى من سفك دماء المشركين"، وهذا يدل على أن الرباط أفضل عنده من الجهاد، وقد اختلف في ذلك، فقليل الجهاد أفضل، وقليل الرباط أفضل، وقوله "وإن مات جرى عليه عمله" قال الأبي: "يعني أن الثواب المرتب على رباط اليوم والليلة يجري له دائماً... ولا يعارض هذا الحديث حديث "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" إما بأنه لا مفهوم للعدد في الثلاث، وإما بأن يرجع هذا إلى إحدى الثلاث، وهو صدقة جارية^(٥).

فإن الصدقة الجارية، والعلم المنتفع به، والولد الصالح الذي يدعو لأبويه، ينقطع

(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ٢٤٢/٦.

(٢) عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي ١٠٨٩.

(٣) انظر: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٨/٦.

(٤) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

١٥٠٥/٤.

(٥) تكملة فتح الملهم، محمد تقي العثماني ٢٨١/٩.

ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد، والرباط يضاعف أجره إلى يوم القيامة، لأنه لا معنى للنماء إلا المضاعفة، وهي غير موقوفة على سبب فتقطع بانقطاعه، بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة، وهذا لأن أعمال البر كلها لا يتمكن منها، إلا بالسلامة من العدو، والتحرز منه بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام، وهذا العمل الذي يجرى عليه ثوابه هو ما كان يعمل من الأعمال الصالحة^(١).

قال النووي: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، وقد جاء ذلك صريحاً فيما روى عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "كل ميت يختم على عمله إلا المرباط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القبر"^(٢)، وقوله: "أجرى عليه رزقه" موافق لقوله تعالى: ﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾^(٣)، وقوله "أمن الفتان" قال الشيخ ابن عثيمين: "أنه يأمن من فتنة القبر"^(٤).

رابعاً - من أهداف الدعوة: استنهاض المدعوين للجهاد في سبيل الله:

إن من الأهداف الرئيسة للدعوة استنهاض همم المدعوين للجهاد في سبيل الله، وذلك ببيان الثواب المترتب على الجهاد وبذل النفس والمال في سبيل الله تعالى، كما جاء في الحديث "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان"، ولا يقف الإسلام في سبيل إعداد الأمة وتربيتها على القوة عند حد رفع الروح المعنوية، بالمفهوم الشائع الصغير، ولا يعتمد إلى استثارة حماسة العاطفة أو التعصب، بل يصل إلى غايته بالتربية العميقة الهادئة والإيمان الراسخ بالحق والتمسك الكامل بالمنهج والطاعة الواعية لأوامر الله، والجهاد الدائم

(١) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ٢٢٢/٤/٢-٢٢٥.

(٢) أخرجه أبي داود، ٢٥٠٠، والترمذي، ١٦٢١، وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود، ٢١٨٢).

(٣) سورة آل عمران، آية: ١٦٩.

(٤) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي، ص ١٢٢٤.

(٥) شرح رياض الصالحين ١٤٤٠/٢، ١٤٤١.

لخير بني الإنسان، وتحقيقاً لهذا الإيمان والتربية والتجرد الكامل لله تعالى عقد القرآن بين الله سبحانه وبين المؤمنين مبايعة اشترى الله فيها أنفسهم وأموالهم بالجنة^(١).

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ^٢ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^(٣)﴾.

وهذا من بالغ فضله وعظيم إحسانه، بأن اشترى من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته، وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضاً عنها إذا فعلوا ذلك، وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به^(٤).

وجاءت النصوص النبوية الكثيرة في التحفيز على الجهاد في سبيل الله ومنها ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ^(٥)».

إن المجتمع الذي يسعى لأن يكون مجتمعاً إسلامياً وريانياً لابد أن يجاهد في الله حق جهاده، كما قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ^(٦)﴾.

وحق الجهاد هو التصدي لكل عدو يقف أمام دعوة الله، وممارسة جميع الأنواع التي يتم بها صيانة دماء المسلمين، وتعبيد الطرق وإزالة العقبات من أمام الدعوة إلى الله تعالى.

إن ترك ثغرة من الثغور وفسح المجال لعدو من الأعداء ليس مقبولاً في الدين الإسلامي.

(١) الجهاد في الإسلام، محمد شديد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م، ص ٩٧، ١١٢.

(٢) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٣) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ٢٦٧/٨/٤.

(٤) أخرجه الترمذي، ١٦٢٣، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي، ١٣٢٣).

(٥) سورة الحج، آية: ٧٨.

إن قيمة جهاد المؤمن عند الله تعالى هو مقدار التضحية التي يقدمها بجهاده في سبيل الله تعالى: فما كان أشد تضحية كان أفضل عند الله عز وجل، وأثقل في الميزان لدلالته على قوة الإيمان بالله وشدة الثقة بما عنده.

ولاشك في أن التضحية بالنفس هي أعلى أنواع التضحية وأكرمها عند الباري تبارك وتعالى، إذ أثنى ما يملك العبد نفسه، وهي أصل كل ثمين، ومرجع كل لذة في هذه الحياة الدنيا، فمن ضحى بها بذل كل ما يملك ولا يستبقى لنفسه شيئاً، وإنما قدمه في سبيل ربه.

فإن كانت نيته خالصة لله تعالى، كان أكرم الشهداء عند رب العباد. ولذلك قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الصَّرِيحِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(١).

وقال عز وجل: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٢) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾^(٣).

خامساً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

ورد أسلوب الترغيب في الحديث جلياً واضحاً، حيث رغب النبي ﷺ في الرباط في سبيل الله بما يترتب على ذلك من خصوصيات وأفضلية، منها: جريان ثواب العمل والأمن من فتنة سؤال ملكي القبر، كما جاء في الحديث "كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن فتنة القبر"، وأسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية النافعة المفيدة وهو وسيلة قوية للتأثير على المدعو

(١) سورة النساء، آية: ٩٥.

(٢) سورة التوبة، الآيتان: ١٩، ٢٠.

(٣) الجهاد ميادينه وأساليبه، د. محمد نعيم يس، ص ٢٣٥-٢٣٨.

وجذبه إلى الدعوة والطاعة رغبة فيما عند الله^(١)، وكان الترغيب أكثر الأساليب استخداماً في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢).

وقوله: ﴿وَنَبِّئِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ أَنَّ هُمۡ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنهَا مِن ثَمَرَةٍ رَّرَقَا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٣)، إذ أن الترغيب يولد الأمل، ويبعث على النشاط والعمل للأخرة، ويحبب إلى المسلم الطاعات، وينأى به عن المعاصي، ويدفع به إلى مقاومة الشيطان^(٤).

(١) قواعد الدعوة الإسلامية، د. الشريف حمدان الهجاري، ص ٤٤١.

(٢) سورة النحل، آية: ٩٧.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٥.

(٤) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

الحديث رقم (١٢٩٤)

١٢٩٤- وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ ، قال: ((كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ^(١)) فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤْمَنُ فِتْنَةُ الْقَبْرِ)) رواه أبو داود والترمذي^(٢) ، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

فضالة بن عبيد الأنصاري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٥١٤).

غريب الألفاظ:

المرابط: هو الملازم للثغر لحدود البلاد^(٣).

الشرح الأدبي

لقد بني الحديث على الأسلوب الخبري وتحمل كلماته أخباراً تدخل السرور على قلب كل مرابط وترغب في الرباط في سبيل الله لما له من قيمة في نشر الإسلام، وحماية الأمة، وحماية مقدراتها، وحماية أفرادها في سبيل الله تعالى - ولفظ "كل" في قوله: "كل ميت يختم على عمله" يفيد الشمول، والاستغراق، ولكن المصطفى عليه الصلاة، والسلام يستثنى صنفان من الناس فيقول: "إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القبر" ونلاحظ أن الرسول الكريم يؤكد مضمون كلامه بأن، والضمير العائد على المرابط لتعظيم الخبر وصرف المخاطبين للعناية به، والفعلين المضارعين "ينمى" و"يؤمن" اللذين يدلان على الاستمرار، والتجدد

(١) لفظ الترمذي: (الذي مات مرابطاً)، والمثبت لفظ أبي داود، تبع المؤلف المنذري وهذا لفظه.

(٢) أخرجه أبو داود (٢٥٠٠)، والترمذي (١٦٢١) واللفظ له. وصححه ابن حبان (الإحسان ٤٦٢٤)، وقال الحاكم (١٤٤/٢): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أورده المنذري في ترغيبه (١٨٣٠).

(٣) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي ١٠٨٩، ومعجم لغة الفقهاء، أ.د.

ولا شك أن نمو عمله، وتأمينه من فتنة القبر من أكبر المنح الربانية التي يهبها الله تعالى للمجاهد في سبيله، لأنه أدخل السرور على قلوب المحيطين به، وأمنهم من أعدائهم فأمنه الله تعالى من فتنة تعد من أعظم الفتن على الإطلاق، وهي فتنة القبر، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة. اللهم أمين

المضامين الدعوية^(١)

(١) تقدم ذكرها مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٢٩٥)

١٢٩٥- وعن عثمان رضي الله عنه ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ: ((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ)) رواه الترمذي^(١) ، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤٨١).

غريب الألفاظ:

رباط يوم: الرباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منه^(٢).

الشرح الأدبي

الرسول الكريم يرغب في الجهاد في سبيل الله تعالى بشتى الأساليب فنراه يذكر هنا أن المراقبة في سبيل الله "ليوم" واحد ، خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل بالنسبة لبقية الأيام التي ليس فيها جهاد ، وكلمة "رباط" كلمة موحية بأنه أوقف نفسه لله تعالى ، وحبسها عليه مخاطرا بروحه ، قائما على خوف دائم حسبة لله -تعالى- وتبين أن الذي يفعل ذلك جعل الله تعالى نصب عينيه ، ويقوم بذلك من أجله عز وجل - ولذلك تكررت عبارة: "في سبيل الله" في معظم أحاديث الجهاد ، لاستحضار النية الصادقة ، والهدف الأسمى ، والتذكير في كلمة: "يوم" يوحى بأن المعتد به في العمل هو الكيفية ، والإتقان ، والإخلاص في ذلك العمل ، ولو كان قليلاً فيوم واحد بنية صالحة ، وعمل خالص خير من ألف يوم بلا نية ، ولا إخلاص ، وذكر العدد (ألف) مبالغة في تعظيم الجزاء ، لأنه قد يزيد ، ولكن لن ينقص مما يشير إلى عظمة المراقبة لحماية ثغور المسلمين ، وحماية الأمة ، والله أعلم.

(١) برقم (١٦٦٧). وصححه ابن حبان (الإحسان ٤٦٠٩)، وقال الحاكم (٦٨/٢): هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. أورده المنذري في ترغيبه (١٨٤٠).

(٢) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ١٠١/٦.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الرياط في سبيل الله.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: ثواب المرابطين في سبيل الله.

ثالثاً: من مهام الداعية: حض المدعوين على الجهاد في سبيل الله.

أولاً- من موضوعات الدعوة: فضل الرياط في سبيل الله:

إن الصراع بين الحق والباطل سنة كونية، ودائماً تكون الغلبة في النهاية للحق، لأنه الثابت النافع، كما تكون الهزيمة للباطل لأنه هو الزهوق الضار، وهذه سنة الله التي أبان عنها في كتابه في مثل قوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾^(١)، ومن سنن الله: ألا يقوم الحق وحده، وإنما ينهض بالرجال الكبار^(٢)، الذين وهبوا أنفسهم للحق والدفاع عنه والذود عن حياضه، لذا اختصهم الله بعظيم الأجر وجزيل الثواب، ومن ذلك ما جاء في الحديث من بيان فضل الرياط في سبيل الله تعالى، فقال ﷺ: (رياط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل)، لما في الرياط من فضل في حفظ حوزة الإسلام، وأمان الأنام في جميع المعازل والأمصار في سائر الليالي والأيام^(٣)؛ إذ أن في الرياط حفظاً لتغور الإسلام وصيانتها، ودفعاً عن المسلمين، وعن حريمهم، وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو ولذا قال بعضهم: الرياط هو أصل الجهاد وفرعه^(٤).

إن الرياط أحد الأمور الرئيسية التي أمرنا الله بإعدادها وملازمتها لحماية للإسلام والمسلمين، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُزْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ

(١) سورة الأنبياء، آية: ١٨.

(٢) انظر: عناصر القوة في الإسلام، الشيخ سيد سابق ص ٢٣ - ٢٤.

(٣) الاجتهاد في طلب الجهاد، ابن كثير ص ٦١ - ٦٢.

(٤) الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية ٧٧/٢.

إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿١﴾.

حيث الهدف من ذلك هو إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي. ومعنى القوة هنا يتسع ليشمل كل عناصر القوة ماديًا ومعنويًا كالقوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية بالإضافة إلى القوة العسكرية^(٢)، وذلك كله ما شملته غزوات الرسول ﷺ ضد أعداء الإسلام من كفار ويهود ومنافقين، وبهذا الأمر من الله للمسلمين سلط الله النبي والمسلمين على العدو، والمتريص بهم، والكائد لهم، وذلك من خلال ما أعدوه من القوة رجالاً وسلاحاً لإيجاد الرهبة والخوف والاضطراب في نفس العدو. "وهذا الإرهاب لمنع العدو وزجره حتى لا تحدثه نفسه بالحرب حين يرى القوة الرائدة له"^(٣)، وذلك ما يُستشف من جميع الغزوات التي خاضها الرسول ﷺ سواء في أحد أو بدر أو غزوة الخندق وخيبر، وحنين، وبني المصطلق التي جميعها أظهرت لأعداء الإسلام الاستعداد التام من خلال مصاولتهم مما أوقع في نفوسهم الرعب^(٤).

وذلك المراد من الإعداد والتيقظ، كما جاء في صريح الآية: ﴿تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾^(٥).

قال القاسمي في تفسير هذه الآية: "دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية، اتقاء لبأس العدو وهجومه. ولمّا عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية، أيام حضارة الإسلام، كان الإسلام عزيزاً عظيماً، أبى الضيم، قوي القنا جليل الجاه، وفير السنا، إذ نشر لواء سلukته على منبسط الأرض، فقبض على ناصية الأقطار والأمصار، وخضد شوكة المستبدين الكافرين، وزحزح سجوف الظلم والاستعباد وعاش بنوه أحقاباً

(١) سورة الأنفال، آية: ٦٠.

(٢) النظريات الإسلامية في الحرب النفسية، محمد جمال الدين محفوظ، القاهرة: ١٩٨١م، ص ٢٤.

(٣) المدرسة العسكرية الإسلامية، محمد فرج، المكتبة العصرية، بيروت: ١٩٩٧م، ص ١٢٢.

(٤) غزوة حنين، محمد أحمد باشميل ص ١١.

(٥) سورة الأنفال، آية: ٦٠.

متتالية، وهم سادة الأمم، وقادة وشعوب، وزمام الحول والطول وقطب رchy العز والمجد، لا يستكينون لقوة، ولا يرهبون لسطوة. وأما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة، ومالوا إلى النعيم والترف فأهملوا فرضاً من فروض الكفاية، فأصبحت جميع الأمة آثمة بترك هذا الفرض. ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني. وكيف لا يطمع العدو بالممالك الإسلامية، ولا ترى فيها معامل للأسلحة، وذخائر للحرب بل كلها مما يشتري من بلاد العدو؟ أما أن لها أن تتبته من غفلتها، وتتشئ معامل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر الحربية؟ فلقد ألقى عليها تنقص العدو بلادها من أطرافها درساً يجب أن تتدبره، وتتلافى ما فرطت به قبل أن يداهم ما بقى منها بخيله ورجله، فيقضى - والعياذ بالله - على الإسلام وممالك المسلمين، لاستعمار الأمصار، واستعباد الأحرار، ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار. وبالله الهداية.

وقوله تعالى: (آخرين) أي وترهبون قوماً آخرين (من دونهم) أي من دون من يُظهر عداوتكم، وهم المنافقون (لا تعلمونهم) أي أنهم يعادونكم (اللَّهُ يعلمهم) أي أنهم أعداؤكم، يظهرهم عداوتهم إذا رأوا ضعفكم. ثم شجعهم سبحانه على إنفاق المال في إعداد القوة، ورباط الخيل، مبشراً لهم بتوفية جزائه كاملاً، بقوله تعالى: (وما تنفقوا من شيء في سبيل الله) أي الذي أوضحه الجهاد (يوف إليكم) أي في الدنيا من الفئ والغنيمة والجزية والخراج، وفي الآخرة بالثواب المقيم (وأنتم لا تظلمون) أي بترك الإثابة^(١).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: ثواب المرابطين في سبيل الله:

إن مما هو معلوم أنه لا بد للمجتمع من حماية ونظام دفاعي يرد عدوان الطامعين، ويدفع عادية المهاجمين، ويخيف المتريصين المتآمرين^(٢)، ومن هنا كان تشريع الإسلام للجهاد وبيان فضل وثواب الرباط في سبيل الله وإعداد الله لأهله ما لم يعده لغيرهم، ومن ذلك الثواب: ما جاء بيانه في الحديث، فيقول ﷺ: (ورباط يوم في سبيل الله خير

(١) محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ٨٥/٨/٥ - ٨٦.

(٢) تاريخ الدعوة، د. محمد إبراهيم الجبوشي ص ١٢٨.

من ألف يوم فيما سواه من المنازل)، أي: خير من ألف يوم فيما سوى الرباط أو فيما سوى سبيل الله^(١)، والقصد من ذلك الإخبار بتضعيف أجر المرباط في سبيل الله على غيره^(٢).

إضافة إلى ما جاء في النصوص الأخرى من جريان ثواب عمله عليه إلى يوم القيامة وعدم انقطاعه، فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((كُلُّ الْمَيِّتِ يُحْتَمُّ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطُ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَنُ مِنْ فُتْنِ الْقَبْرِ))^(٣). ولذا جاءت الأحاديث عادةً فَضَّلَ الرباط في سبيل الله بأنه سبب للوقاية من فتنة القبر وغيره، وأنه ليس كغيره من الأعمال، وأن المرباط إذا مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمل دونما انقطاع وإنما استحقه المرباط في سبيل الله هذا الأجر وأكرم بهذا الثواب؛ لأن المرباط في سبيل الله مُعرض للقتل إذا ما أغار عليه العدو، والرباط في سبيل الله نفعه متعدد، حيث إن هذه الثغور إن لم تحرس أغار منها الأعداء على المسلمين، فيكون وجود هذا المرباط في هذه الثغور حاجزاً منيعاً أمام الأعداء، فيأمن الناس على نفوسهم وأموالهم، فحق لمن كان سبباً في أمان الناس واطمئنانهم وعدم ترويعهم أن يؤمنه الله ويطمئنه ولا يروّعه في قبره، والجزاء من جنس العمل.

وإن مات في رباطه هذا أجرى الله تعالى له عمله ونماه له إلى يوم القيامة. فيكون في قبره آمناً من عذاب الله، ويجرى له ما كان يعمل من رباط وعمل إلى يوم بعثه، ويوم حشره. وفي ذلك ترغيب وتشجيع للمسلم للدفاع عن المسلمين وديارهم ودينهم من عدوهم وعدو ربهم. فمن كان كذلك آمن من فتنة القبر^(٤).

ثالثاً- من مهام الداعية: حض الدعوين على الجهاد في سبيل الله:

من مهام الداعية الواجب عليه الاضطلاع بها تحفيز الدعوين على الجهاد والمرباطة

(١) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ١٤٨١/٢.

(٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٣٩٨.

(٣) أخرجه مسلم ١٥٦.

(٤) التوحيد وأثره على العبيد، خميس السعيد محمد ص ٥٤٩.

في سبيل الله، وترغيبهم فيه ببيان الأجر المترتب عليه، ومنه ما جاء في قوله ﷺ: (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل)، وذلك تمشيًا مع توجيه الوحي وسياسة الواقع، وحفاظًا على حق الله تعالى، وحق الحياة^(١)، قال تعالى: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾^(٢)، أي: حرض المؤمنين على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده، فتتبع همهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم^(٣). وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين، وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم وبما أعد للمقاتلين من الثواب، وما على المتخلفين من العقاب، فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال^(٤).

(١) فقه السيرة، الشيخ محمد الغزالي ص ٢٠٩.

(٢) سورة النساء، آية: ٨٤.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٣٦٧/٢ - ٣٦٨.

(٤) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا

اللوحيق ص ١٥٤.

الحديث رقم (١٢٩٦)

١٢٩٦- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْنِيقَ بِرُسُلِي، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَيَّ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ ^(١) الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ ^(٢) مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ ^(٣) كَلِمٍ؛ لَوْثُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ رِيحُ ^(٤) مِسْكٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشْقَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشْقَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوِدِدْتُ أَنْ ^(٥) اغْزَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأُقْتَلَ، ثُمَّ اغْزَوْ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ اغْزَوْ فَأُقْتَلَ)) رواه مسلم، وروى البخاري بعضه ^(٦).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

تَضَمَّنَ: ضَمِنَ ^(٧).

فهو عليّ ضامن: فيه وجهان، أحدهما: أنه بمعنى مضمون كماء دافق ومدفوق، وثانيهما: أنه بمعنى ذو ضمان ^(٨).

(١) لفظهما: (مسكنه)، والمثبت لفظ المنذري.

(٢) لفظ مسلم في هذه الرواية: (نائلًا ما نال) والمثبت عنده برقم (١٨٧٦/١٠٤).

(٣) لفظ مسلم: (حين) والمثبت لفظ المنذري.

(٤) (ريح) لا توجد عند مسلم في هذه الرواية، وإنما عنده برقم (١٨٧٦/١٠٥)، وكذا عند المنذري.

(٥) لفظ مسلم: (أني)، والمثبت لفظ المنذري.

(٦) أخرجه مسلم (١٨٧٦/١٠٢)، والذي عند البخاري برقم (٣٦). أورده المنذري في ترغيبه (١٩١١).

(٧) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ض م ن).

(٨) انظر: شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ١٢٠٧.

غنيمة: الغنمية: ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوقف عليه المسلمون بالخيـل والركاب^(١).

الكَلَم: الجرح^(٢).

مِسْك: ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان^(٣).

السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمئة تبعث إلى العدو وجمعها السرايا^(٤).

سَعَة: طاقة وقوة^(٥).

الشرح الأدبي

لقد بشر رسول الله ﷺ المجاهدين بالجنة، وذلك عن طريق الفعل الماضي "تضمن الله" أي ضمن الله الجنة، "لمن خرج في سبيله" وهو فعل يدل على تحقق وقوع ذلك الجزاء العظيم من وجوه: أولاً: أنه في صورة الماضي المتحقق، ثانياً: من جهة دلالته على الكفالة، والضمان، ثالثاً: من جهة نسبة الفعل لله، وما يضمنه الله محقق لا محالة، رابعاً: من جهة صيغة (تضمن) وتشديد الفعل وصيغة التفعّل التي تفيد مزيد عناية، ومبالغة في التحقق، ثم بيّن شرط ذلك فقال: "لا يخرج إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي" وتصديق برسلي، فهو ضامن على أن أدخله الجنة "وهو يقرر ضرورة توفر الإخلاص في ذلك"، فالإيمان بالله، والتصديق بالرسول يؤديان إلى البذل، والتضحية بالنفس، والمال ابتغاء مرضاة الله جل في علاه، ونلاحظ أن المصطفى ﷺ أقسم - في هذا الحديث - ثلاث مرات وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) ولكنه يؤكد المعنى للمخاطب تعظيماً للخبر في نفوس السامعين، وحملًا على

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (غ ن م).

(٢) رياض الصالحين ٤٥٨، وشرح صحيح مسلم، الإمام النووي ١٢٠٧.

(٣) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في (م س ك).

(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (س ر ي).

(٥) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في (و س ع).

العناية به ، ودفعاً لتوهم المبالغة لعظمة الثواب التي جعلت الرسول ﷺ ، - وهو في مقام النبوة - يتمنى أن يقتل في سبيل الله ثلاث مرات كما أن القسم تكرر ثلاث مرات على إثبات ثلاث معان بلغت من الفضل مبلغاً عظيماً فيقسم في المرة الأولى أن أي مؤمن يجرح في الدنيا أثناء الجهاد يأتي يوم القيامة بجرحه لونه لون الدم وريحه ريح المسك وهذا التشبيه له بعد نفسي يجعل المجاهد يفرح ، ويسر بالجرح بدلاً من أن يحزن ، ويتألم ؛ لأنه يعلم أن هذا الجرح سيكون يوم القيامة نوط شرف في رقبتة يوم القيامة عند الله ، وفي المرة الثانية يقسم على أنه لا يريد أن يقعد خلف سرية أي لا يريد ترك سرية تخرج دون أن يكون فيها لولا خوفه أن يشق على الأمة بكثرة الخروج للجهاد ليشعرهم أن الجهاد عزهم في الدنيا ، وعزهم في الآخرة بما ينالون من الفضائل ، وفي المرة الأخيرة يقسم أنه يود أن يغزو ثم يقتل ثم يغزو ثم يقتل ، وهو يقرر بهذه الأمانة ويصور بالأفعال المضارعة حياته عبارة عن جهاد متواصل متحقق فيه بذل الروح عدة مرات لبيان منزلة هذا العمل الجليل الذي فيه عز الأمة في الدارين.

فقه الحديث

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها :

- ١- بيان فضيلة من يقاتل في سبيل الله ، وعلو درجته ، ومآله عند الله من الثواب الجزيل والنعيم المقيم^(١).
- ٢- أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره ، والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته ، وبذل نفسه في طاعة الله عز وجل^(٢).

المضامين الدعوية

- أولاً: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الإخلاص في الجهاد في سبيل الله.
- ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله تعالى وإكرامه للشهداء يوم القيامة.

(١) المنتقى شرح الموطأ ، أبو الوليد سليمان الباجي ٢/٢٠٥ ، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٢/٢٩٥.

(٢) شرح صحيح مسلم ، الإمام النووي ١٢/٢١ ، فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ٦/٢٦.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله تعالى على المجاهدين في سبيل الله.

رابعاً: من موضوعات الدعوة: رحمة النبي ﷺ بأصحابه وأمته.

خامساً: من أهداف الدعوة: حماية الدعوة الإسلامية.

أولاً- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الإخلاص في الجهاد في سبيل الله:

إن العامل الرئيس في استحقاق ثواب الجهاد في سبيل الله هو الإخلاص في سبيل الله، وذلك كسائر الأعمال، وقد أشير إلى هذا الشرط في الحديث في قوله ﷺ: (تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي)، وفي ذلك، بيان فضل الخارج للجهاد، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله ويريد لتصديق كلماته الشهادتين وعداوة من أباهما، وقيل: يحتمل أن يريد الأمر بالجهاد وتصديق ما جاء في ثوابه^(١).

وقال النووي: "أي: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق، ومعناه: (لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى)^(٢)، فإن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجه الكريم، وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(٣): قال: أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً وصواباً، وقال: والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة، وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل مثل قول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾^(٤).

قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية: "وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون

(١) إكمال المعلم، القاضي عياض ٢٩٢/٦ بتصرف.

(٢) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ص ١٢٠٧.

(٣) سورة الملك، آية: ٢.

(٤) سورة الكهف، آية: ١١٠.

(٥) جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس ٧٢/١.

خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله ﷺ^(١).

وقال ابن القيم: "العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملًا ينقله ولا ينفعه"^(٢). إذ أن الإخلاص هو الأساس في قبول الأعمال^(٣).

إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله، يُرد عليه أحوج ما هو إليه هباءً منثوراً، لذا كان على أرباب الأعمال أن يخلصوا فيها لله تعالى وأن يحسنوا فيها الإخلاص، قال ابن القيم: "أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، وهم أهل (إياك نعبد) حقيقة، فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراً، ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم، ولا هرباً من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارفٍ بهم ألبتة بل من جاهل بشأنهم، وجاهل بربه، فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبّه وبغضه، ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس أثر معاملة الله على معاملتهم.

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله، ولما يحبه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله، قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(٤)، وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملاً، قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(٥).

(١) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ١١٤/٥.

(٢) الفوائد ص ٦٧.

(٣) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين ١٤٠/٢.

(٤) سورة الملك، آية: ٢.

(٥) سورة الكهف، آية: ٧.

إن الله سبحانه وتعالى، قيد قبول العبادات والأعمال بالإخلاص التام لله رب العالمين، وهو قيد في التكليف الإلهي، أن تكون الأعمال في البدء والمنتهى، دينية ودنيوية، لا يقصد بها سوى وجه الله سبحانه وتعالى، وقد صرح القرآن بأن السابقين قد أمروا بذلك، قال تعالى في حق أهل الكتاب: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾^(١).

وقد امتدح الله الرسل السابقين بهذا الخلق، قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام وبنيه: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾^(٢) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ^(٣) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ^(٤) وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ^(٥).

وفي حق يوسف عليه السلام: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾^(٦).

وفي حق موسى عليه السلام: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾^(٧)، وبقوله ورد في سورة طه: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْوَسَى﴾^(٨) قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى^(٩).

وتمثل الإخلاص في أعلى درجاته في رسول الله ﷺ، وهو ﷺ الإمام لهذه الأمة، فقد خلد الحق لنا بعض أفعاله في القرآن لتتأسى بها، وهي تطبيق عملي للأوامر

(١) سورة البينة، آية: ٥.

(٢) سورة ص، الآيات: ٤٥ - ٤٨.

(٣) سورة يوسف، آية: ٢٤.

(٤) سورة مريم، آية: ٥١.

(٥) سورة طه، الآيتان: ٨٢ - ٨٤.

الإلهية الصادرة إلينا فيما يتعلق بالريانية، فلقد أمرنا الله بالإخلاص في العبادة، بمعنى ألا نقصد بعملنا سوى وجهه، ولا نجعل من ورائها هدفاً إلا مرضاته، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(١)، ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٢).

كما ذكر لنا بعض النعم التي أنعم بها علينا، وأمرنا بعدها بأن نعبد وحده، ولا نخضع لغيره ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) هو الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٤).

وقد أمر ﷺ أن يجاهر بذلك، وأن يعلنها صراحة: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾^(٥) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^(٦) قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾^(٧)،^(٨).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله تعالى وإكرامه للشهداء يوم القيامة: ورد في الحديث بعض الإشارات إلى بيان فضل الله تعالى وإكرامه للشهداء يوم القيامة.

أولها بأنه التزام فضل وإحسان^(٩)، بإدخال الجنة، فقال ﷺ: (تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي)، فهو ضامن أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر وغنمية.

(١) سورة الأعراف، آية: ٢٩.

(٢) سورة غافر، آية: ١٤.

(٣) سورة غافر، الآيتان: ٦٤ - ٦٥.

(٤) سورة الزمر، الآيات: ١١ - ١٤.

(٥) انظر: المدخل إلى دراسة النظم والثقافة الإسلامية، د. بكر زكي عوض، ١٥٧-١٥٥.

(٦) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٣٩٨.

ومعناه: (تضمن الله...) أنه سبحانه وتعالى أوجبه له بفضله، وقوله أن يدخله الجنة له وجهان:

أحدهما: أن يدخله إياه كما جاء في الشهداء في كتاب الله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢﴾ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾.

وثانيهما: يحتمل أن يريد دخوله الجنة عند دخول السابقين، والمقربين لها دون حساب ولا عقاب ولا مواخذة بذنب، إذ الشهادة كفارة لما تقدم من ذنوبه، كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ، إِلَّا الدَّيْنَ)) (٢) (٣).

وقال النووي: "أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٤) (٥).

"ففي هذه الآية أخبر سبحانه أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوا في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم (يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) أي سواء قتلوا أو قُتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة" (٦).

(١) سورة آل عمران، الآيات: ١٦٩ - ١٧١.

(٢) أخرجه مسلم ١٨٨٦.

(٣) إكمال المعلم، القاضي عياض ٢٩٤/٦.

(٤) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٥) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ص ١٢٠٧.

(٦) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٢١٨/٤.

قال القاسمي: "لما هدى الله تعالى المؤمنين إلى الإيمان، والأنفس مفتونة بمحبة الأموال والأنفس، استنزلهم لفرط عنايته بهم، عن مقام محبة الأموال والأنفس، بالتجارة المريحة، والمعاملة المرغوبة، بأن جعل الجنة ثمن أموالهم وأنفسهم، فعوض لهم خيراً مما أخذ منهم. فالآية ترغيبٌ في الجهاد وبيان فضيلته، إثر بيان حال المتخلفين عنه. قال أبو السعود: ولقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه، حيث عبر عن قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تعالى، وإثابته إياهم بمقابلتها الجنة، بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية. ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد، أنفس المؤمنين وأموالهم، والثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة، الجنة، ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال: (إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم) ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة، وما بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلة إليها، إيداناً بتعلق كمال العناية بهم وبأموالهم ثم إنه لم يقل (بالجنة) بل (بأن لهم الجنة) مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم، واختصاصه بهم. وكأنه قيل: (بالجنة الثابتة لهم، المختصة بهم).

وفي (الكشاف) و(العناية) ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية، لأنه أبرزه في صورة عقْبٍ، عاقده ربُّ العزة وثمنه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط، بل إذا كانوا قاتلين أيضاً لإعلاء كلمته، ونصر دينه، وجعله مسجلاً في الكتب السماوية، وناهيك به من صك. وجعل وعده حقاً، ولا أحد أوفى من وعده، فنسيئته أقوى من نقد غيره. وأشار إلى ما فيه من الريح والفوز العظيم، وهو استعارة تمثيلية، صور جهاد المؤمنين، وبذل أموالهم وأنفسهم فيه، وإثابة الله لهم على ذلك الجنة، بالبيع والشراء وأتى بقوله (يقاتلون... إلخ) بياناً لمكان التسليم وهو المعركة، وإليه الإشارة بقوله ﷺ: ((الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّهِ السَّيُوفِ))^(١)، ثم أمضاه بقوله: (وذلك هو الفوز العظيم). ولما في هذا من البلاغة واللطائف المناسبة للمقام، لم يلتفتوا إلى جعل (اشترى) وحده استعارة أو مجازاً

عن الاستبدال، وإن ذكروه في غير هذا الموضع، لأن قوله (فاستبشروا ببيعكم) يقتضي أنه شراء وبيع، وهذا لا يكون إلا بالتمثيل. ومنهم من جوز أن يكون معنى (اشتري من المؤمنين أنفسهم) بصرفها في العمل الصالح (وأموالهم) بالبذل فيها. وجعل قوله (يقاتلون) مستأنفاً لذكر بعض ما شمله الكلام اهتماماً به^(١).

وثانيهما: ما جاء في إكرامه يوم القيامة بتطبيب الجرح والدم، فقال ﷺ: (والذي نفس محمد بيده ما من كَلِمٍ يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم، لوئه لون دم وريحه ريح مسك)، قال النووي: "والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى"^(٢). وجهاده في سبيل الله هو أفضل الأعمال، قال ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً؛ لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره، وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك"^(٣).

ثالثاً- من موضوعات الدعوة: بيان فضل الله تعالى على المجاهدين في سبيل الله: جاء في الحديث: بيان فضل الله على المجاهدين في سبيله، بأنه يكرمهم بإحدى الحسينين، إما الظفر بالشهادة، وإما السلامة والغنيمة، فقال ﷺ: (تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاده في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة)، وذلك موافق لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾^(٤)، شهادة أو ظفر"^(٥). فلا تنتظرون من حالنا إلا حسنة عاجلة أو حسنة آجلة^(٦).

(١) محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ٢٣٢/٨/٥ - ٢٣٣.

(٢) المرجع السابق ص ١٢٠٧ - ١٢٠٨.

(٣) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٨/٦.

(٤) سورة التوبة، آية: ٥٢.

(٥) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ١٦٢/٤.

(٦) التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور ١٠/٥ - ٢٢٤.

رابعاً - من موضوعات الدعوة: رحمة النبي ﷺ بأصحابه وأمته:

إنه لمن المعلوم من الدين بالضرورة ما اتصف به ﷺ من رحمة خاصة بأمرته، قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(١)، ومن مظاهر رحمته ﷺ ما جاء في الحديث في قوله ﷺ: (والذي نفس محمد بيده لولا أن يُشَقَّ على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني)، قال القاضي عياض: "قد بين في الحديث صورة المشقة، من أنه يشق عليهم التخلف بعده، ولا تطيب أنفسهم بذلك، وأنه لا يقدر على حملهم كلهم، ولا يقدر أن هم على ذلك لضيق الحال، وفيه رفقته ﷺ بأمرته ورأفته بهم، وأنه يترك من أعمال البر لثلاً يتكلفونه هم فيشق عليهم"^(٢)، وذلك رحمة منه ﷺ ورعاية لشعور العاجزين عن الخروج للجهاد"^(٣).

خامساً - من أهداف الدعوة: حماية الدعوة الإسلامية:

إن الإسلام عندما شرع الجهاد، لم يكن يهدف البغي والعدوان، وإنما رداً للعدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين وهذا أمر تقره الفطرة وتقرره الحنيفية السمحة^(٤)، قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾^(٥) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هُمَا لَفَاسِدُونَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ صَوَابُهُمْ أَن يَحْمِلُوا إِثْمَ الْكَافِرِينَ

عَزِيزٌ^(٦)، فالدين الإسلامي دين يسالم من يسالمه، ولا يقاتل إلا من يقاتله، أو يمنع نشر

(١) سورة التوبة، آية: ١٢٨.

(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ٢٩٦/٦.

(٣) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٣٩٩.

(٤) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، الشيخ محمد الراوي ص ٤٩٥.

(٥) سورة الحج، الآيتان: ٣٩ - ٤٠.

دعوته، ويقطع السبيل في منع إبلاغها للناس، فإنهم بمنع إبلاغها يعدّون معتدين على الدين، وعلى الخلق أجمعين^(١)، لذا شرع الجهاد، حماية للدعوة وإزالة الحجب والحواجز أمامها، وتأميناً لحرية الدعوة، والدعاة، والمدعويين، والدفاع عنهم ضد من يقف في طريقهم، حتى لا يخشى من يريد الدخول في الإسلام الفتنة عن دينه^(٢). ومن ثمّ صار الجهاد فريضة في الإسلام، بغية نشر الدين ورد المعتدين، والأهبة للأميرين على الدوام، فإن الحرب ضرورة واجهها الإسلام، وهو الدين الواقعي بالرأي، وقد أذن الله للمسلمين بالقتال متى ظلموا أو سُدَّتْ الطريق أمامهم لتبليغ دعوتهم، أو لردع المعتدي^(٣).

(١) انظر: الجهاد المشروع في الإسلام، عبد الله بن زيد آل محمود، ط٢ مؤسسة الرسالة، بيروت:

١٤٠٢هـ/١٩٨٢م، ص ٩٣.

(٢) غزوة أحد "دراسة دعوية"، محمد بن عيظة بن سعيد بامدحج ص ٦٠.

(٣) سماحة الإسلام، د. عمر بن عبدالعزيز قريشي ص ١٤٩ - ١٥٣.

الحديث رقم (١٢٩٧)

١٢٩٧- وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَلِمَةُ يَدْمِي: اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرَّيْحُ رِيحُ مَسْكٍ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

مكلوم: مجروح^(٢).

مسك: ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان^(٣).

الشرح الأدبي

إذا دخل النفي على النكرة أفاد التعميم في الحكم، وهذا ما جاء في هذه البشارة على لسان خاتم الرسل ﷺ عندما قال: "ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة، وكلمة يدمي: اللون لون الدم والريح ريح مسك"، وقوله (مكلوم يكلم) جناس يؤكد أثر الجهاد المبارك في الله، وقوله: "في سبيل الله" قد حدد هوية هذا المجروح وأنه جرح في عمل مشروع يحبه الله، ورسوله، لأن حرف الجر "في" يفيد السببية، وربط ذلك بيوم القيامة للترغيب في الإقبال على الجهاد في سبيل الله بالبدن، والمال، والعلم، والجاه، والجملة الحالية: "وكلمة يدمي.. .. تبين هيئة ذلك المسلم الذي جرح، وأصيب في الدنيا، وترسم صورة لذلك المؤمن وأن الله عنده الخير الكثير الذي ينتظره فاللون لون دم، والريح ريح مسك" والتشبيه يشير إلى الاتفاق الموجد للصلة بين، وبين جرح الدنيا، والمفارقة في الأثر لأنه صار بريح المسك لا ألم فيه بل فخر، وسرور به ينبعث من كلمة مسك "تدخل السرور على قلب المتلقي، وتفرض عليه أن يوقن بكلام

(١) أخرجه البخاري (٥٥٣٢) واللفظ له، ومسلم (١٨٧٦/١٠٥). أورده المنذري في ترغيبه (١٩٨٤).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ك ل م).

(٣) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في (م س ك).

الله، ورسوله، ولذلك صاغه في ثوب القصر الذي يقصر المكلوم على المجيء على هذه الهيئة الموصوفة بلون الدم، وريح المسك تشريفاً له، وإشادة به على رؤوس الأشهاد، ثم إن سوق الخبر بهذا التوكيد بالقصر يرغب في الجهاد في سبيل الله، وتحمل تبعاته، وله بُعد نفسي يعالج في النفس خوفها من ألم الجراح، والتشويه، ويحوّله إلى سبب للسرور، والفخر، كما عالج في أحاديث أخرى خوف الموت، وألمه، وأخبر بأن الشهيد لا يتألم، ولا يخاف أهوال القبر كغيره بل يؤمن منها، ويدخل الجنة، دون حساب، كما أنه عالج أصوات المعارضين من أهله التي تعترض المجاهد عند خروجه، فأوصى بأهل المجاهد غيره من القاعدين، وضمن له الشفاعة في سبعين منهم، حتى يخرج بنفس مطمئنة، ورضا الجميع.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان هيئة الشهيد يوم القيامة.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الإخلاص في الجهاد.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: إخبار النبي ﷺ ببعض الأمور الغيبية.

أولاً - من موضوعات الدعوة: بيان هيئة الشهيد يوم القيامة:

حيث جاء ذلك في الحديث في قوله ﷺ: (ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك)، وفيه دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره، ولعل ترك الغسل والصلاة على الشهداء في سبيل الله، أن يلقوا الله عز وجل بكلومهم، واستغنوا بكرامة الله عز وجل عن الصلاة لهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين، لما يكون فيمن قاتل بالزحف من المشركين من الجراح وخوف عودة العدو ورجاء طلبهم، وهمهم بأهليهم وهم أهليهم بهم، والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم^(١)، قال النووي: "والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته، وبذله نفسه

(١) انظر: كتاب الأم، الإمام الشافعي ٢٣٧/١، ومغني المحتاج، الشرييني الخطيب ٢٤٩/١ - ٢٥٠.

في طاعة الله تعالى^(١)، ويُشهد له على ظالمه بفعله، وفائدة رائحته الطيبة أن ينشهر في أهل الموقف إظهاراً لفضله^(٢).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل الإخلاص في الجهاد:

إن مما يستنبط من الحديث بيان فضل الإخلاص لله في الجهاد وأنه سبب لقبول الله للجهاد، فقال ﷺ: ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله)، فإن صدق النية وإخلاص العمل من أفضل الأعمال وعليه يتوقف قبولها، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ))^(٣)، قال ابن رجب الحنبلي: "أي أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، فإذا افتقر الجهاد إلى إخلاص النية وغلب عليه الرياء لم يكن له نصيب من القبول، وجاء هذا المعنى في مثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ. فَقَدْ قِيلَ: ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ))^(٤).

لذا كان أهمية الإخلاص، ويكون بتصفية العمل والقول والعبادة مما يشوبها من رياء ومراعاة أو خداع أو كذب، ويأتي في مراتب عديدة، وهي طرح العمل وعدم رؤيته فضلاً عن طرح طلب العوض عنه، والخجل من العمل مع بذل الوسع والغاية فيه، مع رؤية التوفيق في العمل المخلص على أنه جود من الله تعالى، ثم إخلاصه بالخلاص منه، أي جعله خالصاً لوجه الله تعالى^(٥).

إن الإخلاص في الطاعات واجب، وإن الرياء يفسدها في جميع الطاعات، ومنها باب الجهاد الذي جاءت الأحاديث فيه مصرحة بإبطال الرياء لثواب الجهاد، ومنها ما روي

(١) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ص ١٢٠٧.

(٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٣٩٩.

(٣) أخرجه البخاري ١١، ومسلم ١٩٠٧.

(٤) صحيح مسلم، رقم ١٩٠٥.

(٥) انظر: روضة التعريف بالحب الشريف، الوزير لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: عبد القادر عطا ٤٧٢/٢.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَقْتَمِ. وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ. وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَائِهِ. فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ أَعْلَىٰ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))^(١).

قال القاضي عياض: "يفهم منه اشتراط الإخلاص في الجهاد، وكذلك هو شرط في جميع العبادات، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾"^(٢).

والإخلاص: مصدر أخلصت العسل إذا صفيته من شوائب كدره. فالمخلص في عبادته هو الذي يخلصها من شوائب الشرك والرياء، وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعث له على عملها قصد التقرب إلى الله تعالى وابتغاء ما عنده، فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أغراض الدنيا، فلا يكون عبادة بل يكون مصيبة موبقة لصاحبها؛ فإما كفر وهو: الشرك الأكبر؛ وإما رياء وهو: الشرك الأصغر، ومصير صاحبه إلى النار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة المذكورين فيه. هذا إذا كان الباعث على تلك العبادة الغرض الدنيوي وحده، بحيث لو فقد ذلك الغرض لترك العمل، فأما لو انبعث لتلك العبادة لمجموع الباعثين - باعث الدنيا وباعث الدين - فإن كان باعث الدنيا أقوى أو مساوياً، ألحق القسم الأول في الحكم بإبطال ذلك عند أئمة هذا الشأن، وعليه يدل مثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ((أنا خير الشركاء، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، وهو للذي أشرك))^(٣)، فأما لو كان باعث الدين أقوى، فقد حكم المحاسبي بإبطال ذلك العمل متمسكاً بالحديث المتقدم، وبما معناه، وخالفه في ذلك الجمهور، وقالوا بصحة ذلك العمل، وهو الأقدم في فروع مالك. ويستدل على هذا بقوله ﷺ: ((مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))^(٤)، فجعل الجهاد

(١) أخرجه مسلم ١٣٧١.

(٢) سورة البينة، آية: ٥.

(٣) أخرجه أحمد ٢٠١/٢، رقم ٧٩٩٩، وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم ٢٧٧/١٢.

(٤) أخرجه مسلم ١٨٨٩.

مما يصح أن يتخذ للمعاش، ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصوداً، لكن لما كان باعث الدين على الجهاد هو الأقوى والأغلب، كان ذلك الغرض مُلغى، فيكون مغفواً عنه، كما إذا توضعاً قاصداً رفع الحدث والتبرد، فأما لو تفرد باعث الدين بالعمل؛ ثم عرض باعث الدنيا في أثناء العمل فأولى بالصحة^(١).

ثالثاً- من موضوعات الدعوة: إخبار النبي ﷺ ببعض الأمور الغيبية:

إن للحبيب ﷺ خصائص اختصه الله تعالى بها لكماله الذاتي والروحي لم تكن لغيره من أفراد أمته^(٢)، ومن ذلك ما اختصه الله من إطلاعه على بعض الغيبات، وبيان الثواب والعقاب يوم القيامة، وهيئات وأصناف الناس يومئذ، كما جاء في الحديث من بيانه ﷺ للشهيد يوم القيامة: (ما من مكلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لوم دم والريح ريح مسك)، والنصوص الدالة على ما اختص الله به رسوله ﷺ من إطلاعه على بعض الغيبات كثيرة، دلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته^(٣)، وقد اشتهر وانتشر أمره ﷺ بإطلاع الله له على بعض المغيبات، روي عن عمرو بن أخطب الأنصاري ﷺ قال: ((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ. وَصَعِدَ الْمُنْبَرُ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ. فَتَزَلَّ فَصَلَّى. ثُمَّ صَعِدَ الْمُنْبَرُ. فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ. ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى. ثُمَّ صَعِدَ الْمُنْبَرُ. فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ. فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا))^(٤).

وعن حذيفة بن اليمان ﷺ قال: ((قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا. مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. إِلَّا حَدَّثَ بِهِ. حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ))^(٥)، وبين القاضي عياض أن ذلك من جملة معجزاته ﷺ فقال: "ما أطلع عليه

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين ٧١٢/٣ - ٧١٣.

(٢) هذا الحبيب محمد رسول الله ﷺ يا محب، ص ٢٨٧.

(٣) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين ٥٤٣/٢.

(٤) أخرجه مسلم ٢٨٩٢.

(٥) أخرجه البخاري ٦٦٠٤، ومسلم ٢٣.

من الغيوب وما يكون من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة روايتها واتفاق معانيها على الإطلاع على الغيب"^(١).

(١) كتاب الشفا بتعريف أحوال المصطفى ١/٣٢٩.

الحديث رقم (١٢٩٨)

١٢٩٨- وعن معاذ رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ جَرَحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نَكَبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَعْزَرَ مَا كَانَتْ: ثَوْنُهَا الزُّعْفَرَانُ، وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ)) رواه أبو داود والترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن).

ترجمة الراوي:

معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٦١).

غريب الألفاظ:

فُوقَ نَاقَةٍ: الفُوقُ: ما بين الحلبتين من ضرع الناقة^(٢).

النكبة: الخدش والجرح من أثر الحجارة ونحوها^(٣).

الزعفران: نبت أحمر اللون^(٤).

المسك: ضربٌ من الطيب يتخذ من نوع من الغزلان^(٥).

الشرح الأدبي

بني الحديث على أسلوب الشرط، وهو من أنسب الأساليب للترغيب؛ لأنه يشعر المخاطب بأنه طرف حر الاختيار، بعد أن يعرض عليه العمل مرتبطاً بجزائه، وقد تَكُونُ الحديث من جملتين شرطيتين، الأولى: "من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم

(١) أخرجه أبو داود (٢٥٤١)، والترمذي (١٦٥٧) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان (الإحسان ٤٦١٨)، وقال الحاكم (٧٧/٢): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أورده المنذري في ترغيبه (١٩٢٩).

(٢) رياض الصالحين ٤٥٨.

(٣) الصحاح في (ن ك ب).

(٤) لسان العرب، ابن منظور في (ز ع ف ر).

(٥) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في (م س ك).

فواق ناقة (أي ما بين الحلبتين) وجبت له الجنة، فربط قتال الوقت القليل في سبيل الله، باستحقاق الجنة، والثانية: "من جرح جرحاً في سبيل الله، أو نكب (أي أصيب) نكبة، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت: لونها الزعفران، وريحها المسك، حيث ربط المجروح في سبيل الله على المجيء بالهيئة المذكورة، والتنكير في كلمة "رجل" يفيد التعميم، ويشير إلى أن الرجال ملزمون بالدفاع عن أعراضهم، وحرماتهم؛ لأنهم أكثر تحملاً لمشقة الجهاد، والفعل الماضي في قوله: "وجبت له الجنة" يوحي بأن الله تعالى قد تكرم على هؤلاء بأن أوجب على نفسه الجنة لهم، والتنكير في "جرحاً" و "نكبة" يوحي بأن المعتد به في العمل هو النية الصالحة وأن هذا الجرح سواء كان صغيراً، أو كبيراً له ثوابه، وكذلك النكبة، وهما يشملان الأشياء المادية الظاهرة، والجروح، والنكبات النفسية الباطنية بشرط أن يكون ذلك كله "في سبيل الله" أي يستحضر المسلم النية في تحمل تبعات الجهاد وما يطرأ عليه من جرح، أو نكبة.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان النبي ﷺ لفضل الجهاد في سبيل الله ولو مدة قليلة.
 ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب.
 ثالثاً: من أهداف الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله.
 أولاً - من موضوعات الدعوة: بيان النبي ﷺ لفضل الجهاد في سبيل الله ولو مدة قليلة: لما كان الجهاد هو الوسيلة لحماية العقيدة وتأمين الدعوة ونشر الشريعة، شريعة التوحيد والحق والعدل والخير، رغب الله ورسوله ﷺ فيه أيما ترغيب^(١)، ومن ذلك ما جاء في الحديث في قوله ﷺ: (من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة)، وذلك كناية عن قليل الجهاد، (وجبت له الجنة) وفي ذلك بشارة لمن جاهد في سبيل الله طلباً لمرضاة الله بالموت على الإسلام إذ لا تجب الجنة لغيره^(٢)، وقوله ﷺ:

(١) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، د. محمد أبو شهبة ٨٤/٢.

(٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٤٠٠.

(وجبت له الجنة)، ليس إيجاباً على الله وإنما تفضلاً من الله تبارك وتعالى ومنة، كما جاء ذلك في قوله ﷺ: (تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن)، وذلك إيجاب من الله بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(١).

قال ابن كثير: "في هذه الآية يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين على أنفسهم وأموالهم إذ بذلوا في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له، ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم الله فأغلى ثمنهم"^(٢).

ثانياً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

ورد أسلوب الترغيب في الحديث في ترغيب النبي ﷺ في الجهاد ببيان فضله وأثره فقال ﷺ: (من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحاً في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجئ يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك)، والترغيب في الشيء يكون بتحسينه وتزيينه، لأن النفس لا ترغب إلا فيما فيه سعادتها وصلاح أمرها، وما جاء به الشرع الحنيف كله - بعد الإقرار بالوحدانية وصدق الرسول ﷺ - لا يعدو أن يكون ترغيباً في الخيرات وترهيباً من المعاصي والموبقات، وثمره ذلك حث المؤمن على الرغبة فيما عند الله تعالى والرغبة من عقابه"^(٣).

وبين القرآن أن الترغيب والرغبة فيما عند الله أحد الأسباب التي تحمل الإنسان

(١) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٢) شرح صحيح مسلم، النووي ص ١٢٠٧.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٢١٨/٤.

(٤) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

على طاعة الله عز وجل، قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾^(٢).

ثالثاً - من أهداف الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله:

إن من الأهداف الرئيسية للدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله وذلك ببيان الثواب والأجر المترتب عليه، كما جاء في الحديث: (من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة...)، وذلك لما كان للجهاد من أهمية في نشر الدعوة وحمايتها، فهو ذروة سنام الإسلام وقبته، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة^(٣)، فالجهاد لم يفرض بغياً ولا عدواناً، إذ أن الإسلام قد أسس علاقات المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾^(٤)، وقال: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾^(٥)، لا على الحرب والقتال؛ إلا إذا أريدوا بسوء لفتتهم عن دينهم أو صدهم عن دعوتهم، فحينئذ يفرض عليهم الجهاد، دفعاً للشر وحماية للدعوة^(٦). ومنعاً لاستفحال الشر والفساد في الأرض^(٧).

إن الله عز وجل لم يأذن بالقتال إلا حماية للدعوة وإزالة للعقبات التي يقيمها أعداؤها، حماية للضعفاء من المؤمنين الذين يتعرضون للفتنة في دينهم، ويؤذون في

(١) سورة الأنبياء، آية: ٩٠.

(٢) سورة السجدة، آية: ١٦.

(٣) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم ٥/٣.

(٤) سورة البقرة، آية: ٢٠٨.

(٥) سورة الأنفال، آية: ٦١.

(٦) السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية، عبد الوهاب خلاف، دار الأنصار: ١٣٩٧هـ، ص ٧٦، ٧٧.

(٧) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

اعتقادهم؛ ولذلك شرع الله تعالى القتال فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (٢٨) أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هُمَ لَفُتُوا وَبِيعَ صَلَواتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٣٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (٣١).

لهذا كان الإذن بالقتال، وفتح باب الجهاد، وفي هذا النص الكريم بيان الباعث عليه، والنتيجة التي ينتهي إليه، وإنها لخير، ووسائل الخير تكون خيراً ولو كانت أمراً كريهاً، ما دام قد تعين أنه الطريق، وأنه إذا تعين كان خيراً ولذلك قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣٢).

والآيات التي كان فيها الإذن بالقتال فيها إشارات بيانية تليق بالقرآن أبلغ كلام في هذا الوجود الإنساني.

أولها: أن فيها الإذن بالقتال، ولكنه لم يصرح بها، إذ أنه صرح بأشد ما يبعث عليه، وهو أن القتال من جانب الأعداء قد وقع فعلاً، لأنه سبحانه وتعالى عبر بقوله (يقاتلون) بالبناء للمجهول، أي أن المشركين قاتلوا المؤمنين فعلاً، فقد آذوهم وحاولوا أن يفتوهم عن دينهم، والفتنة أشد من القتل كما قال الله تعالى، وحاولوا قتل النبي ﷺ وحاولوا أن يقتلوا المبايعين في بيعة العقبة الثانية، فكان التعبير بالبناء للمفعول دليلاً على أن قتال المؤمنين في مقابل أنهم ابتدؤوا، وهو دفع للأذى، وللفساد في

(١) سورة الحج، الآيات: ٢٨ - ٤١.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢١٦.

الأرض كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(١).

الثانية: أن الله تعالى صرح بأن القتال دفع للظلم أو منع لاستمراره.

الثالثة: أن أهل الإيمان هم أهل الحق، فإن قاتلوا فهو دفاع عنه، وعن التوحيد، والإيمان به فهو قتال يحمل في باعته، وفي ذات الدعوة إلى الله تعالى.

الرابعة: أن القتال الذي يكون جهاداً في سبيله هو دفع الباطل، وإلا كان الفساد في الأرض، وألا يعبد الله تعالى فتهدم بيع وصلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً، فالقتال نصره لله تعالى، وحماية للحق، ولينصرون الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

الخامسة: أن القتال فيه تمكين للحقائق الإسلامية، فنتيجة القتال تمكين للذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، فالقتال من نتيجته أنه يمكن أهل الحق، من الدعوة إليه بالقول وبالعمل، وبذلك تقوم شريعة الله.

وفي هذا إشارة إلى أن غاية القتال: دفع الاعتداء ومنع الظلم، والتمكين للدعوة الإسلامية، وأن يدخل الناس في دين الله تعالى مختارين من غير فتنة، ومن غير إرهاب لهم في عقائدهم.

بهذا نأخذ من الآية الكريمة أن الباعث على الجهاد في الإسلام أمران:

أولهما: دفع الظلم ومنع الفتنة كما قال تعالى: ﴿وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنْتَهُمْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(٢).

وأن الاعتداء يُردّ بمثله، فمحمد ﷺ الذي جاء بالحق لا يدفع إرادة الأذى بالسكوت عليه واستمراره، بل يدفع الاعتداء بمثله، كما قال تعالى: ﴿وَقَتِّلُوا فِي سَبِيلِ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥١.

(٢) سورة البقرة آية: ١٩٣.

اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١﴾.

الأمر الثاني: هو التمكين للدعوة الإسلامية، بأن تزال المحاجزات التي يقيمها الملوك والحكام الظالمون بين دعوة الإسلام، والاستجابة لدين الحق أو أن يعوقوه، وليس معنى ذلك حمل الشعوب على الدخول في الإسلام كرهاً بقوة السيف بل إن مؤداه أن يعرفوا الإسلام، ويتمكنوا من تلقي الدعوة الإسلامية، فإذا عرفوها فقد تبين الرشد من الغي، والحق من الباطل فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، ولذلك قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢)(٣).

(١) سورة البقرة، آية: ١٩٠.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٥٦.

(٣) خاتم النبیین ﷺ، القسم الثاني للعهد المدني، الشيخ: محمد أبوزهرة، ص ٦٨٠ - ٦٨٢.

الحديث رقم (١٢٩٩)

١٢٩٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشُعْبٍ فِيهِ عَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٍ، فَأَعْجَبَتْهُ^(١)، فَقَالَ: لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشُّعْبِ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ((لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ أَعْرُزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) رواه الترمذي^(٢)، وقال: (حديث حسن).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

بشعب: الشعب: الطريق في الجبل^(٣).

عينة من ماء عذبه: تصغير عين، وكأنه لقلة مائها^(٤).

فوق ناقة: الفواق: ما بين الحلبتين من ضرع الناقة، بقدر ما يحلب الحلبة بيده، ثم يعود فيحلب مرة أخرى^(٥).

الشرح الأدبي

يدل الحديث على الصراحة المطلقة بين النبي الكريم، وأتباعه، فهذا الرجل قد مر بشعب فيه ماء عذب، وأحب أن يقيم في هذا الشعب، ولكنه أبى حتى يستأذن رسول الله ﷺ فقال له، ولغيره: "لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من

(١) عند الترمذي زيادة: (لطيبها). ولم يوردها المنذري فتبعه عليها المؤلف.

(٢) برقم (١٦٥٠). وقال الحاكم (٦٨/٢): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أورده المنذري في ترغيبه (١٩٥٦).

(٣) القاموس المحيط، الفيروز آبادي في (ش ع ب).

(٤) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ١٤٠١.

(٥) رياض الصالحين ٤٥٨.

صلاته في بيته سبعين عاماً " وقد جمع الرسول بين النهي في قوله: " لا تفعل " والتأكيد بأن واسمية الجملة في قوله: " فإن مقام أحدكم .. " ولا شك أن أفعل التفضيل في قوله: " أفضل من صلاته " يبين منزله الجهاد، والمجاهدين في سبيل الله وأكد ذلك بقوله " سبعين عاماً "، ويجب أن نتأمل ما في هذه الأعوام السبعين من آلاف الصلوات المفروضة، وغير المفروضة، وقوله: " لا تفعل يشير إلى أن رسول الله ﷺ هو الذي يملك أن يقول (أفعل، ولا تفعل)، لأنه مبلغ عن الله تعالى، وفعله، ونهيه مستمدان من الله تعالى الذي أنزل الكتب، وقوله (أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ ؟) وهو استفهام عرض، وتشويق تبعه بالأمر ترغيباً في الجهاد الذي يحقق عز الأمة، ونشر الدعوة في قوله: (أَغْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وقد صعد هذا الأمر بالترغيب بأسلوب الشرط الذي يربط العمل بالجزاء (من قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ).

المضامين الدعوية

- أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على عرض أمورهم على النبي ﷺ.
- ثانياً: من موضوعات الدعوة: تفضيل النبي ﷺ للجهاد في سبيل الله على صلاة الرجل في بيته سبعين عاماً.
- ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.
- رابعاً: من موضوعات الدعوة: الجهاد في سبيل الله سبب في مغفرة الذنوب ودخول الجنة.
- خامساً: من أساليب الدعوة: الأمر.
- أولاً - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على عرض أمورهم على النبي ﷺ؛
- ورد في الحديث مشهد ومثل حي لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من حرص على عرض أمورهم على النبي ﷺ واستئذانه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (مر رجل من أصحاب رسول الله ﷺ بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، ولن أفعل حتى استأذن رسول الله ﷺ)، فكانوا دائماً يرجعون إلى رسول الله ﷺ في أمورهم يسألوه ويستوضحوه حتى يكونوا على بينة من

أمر دينهم^(١).

إن في الحديث ما يدل على تفويض الأمر لرسول الله ﷺ والتقيد بأمره ونهيه لمعرفة وعلمهم أن في طاعته الهداية كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾^(٢)، وفي مخالفته الفتنة والعذاب كما قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٣).

إن المؤمن الصادق والكامل في إيمانه قد سلم نفسه لشرع الله المتمثل فيما جاء به رسول الله ﷺ.

سلم نفسه عن رضا وطوعية واختيار، بكامل قناعته، أن ذلك هو محض الحق وعين الصواب وسبيل النجاة، شأنه وحاله كالمرضى بين يدي الطبيب الماهر والمداوي المتمكن العارف بحقيقة الداء وبحقيقة الدواء، بحسبه أن أمره مر المذاق أو أمره بإجراء عملية جراحية فيها مخاطرة بحياته أو بقطع جزء من أجزائه يسلم ويرضى بذلك. وكذلك لو منعه مما يشتهي من المأكولات والمشروبات، وحماه مما تتوق إليه نفسه من الحلال من الشهوات، فإنه يتمتع عن ذلك رغبة منه في حصول الشفاء ورهبة من استمرار المرض يفعل ما يأمره الطبيب، ولو كرهته نفسه، ثقة واعتقاداً بصحة خبر الطبيب وعلمه ولله المثل الأعلى فإن المؤمن يعرض نفسه في جميع أموره على شرع الله ويقبل ما يأمره وينهاه بكامل الرضا والقبول والتسليم.

ولقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يستأذنون رسول الله ﷺ في أمور دينهم ودنياهم.

فأما ما يكون من أمور دينهم فالاستئذان فيه يكون بمعنى الاستفتاء أو السؤال عن الحكم الشرعي في تلك المسألة، كما مر في حديث أبي هريرة ؓ من استئذان

(١) انظر: أصناف المدعين وكيفية دعوتهم، د. حمود بن أحمد الرحيلي ص ١٨.

(٢) سورة النور، آية: ٥٤.

(٣) سورة النور، آية: ٦٣.

الصحابي في العزلة ولم يأذن له ﷺ يومها، لأن أمر الدين ظاهر يوم ذلك والجهاد في سبيل الله قائم، والمؤمنون يمثلون قوة واحدة تمضي بتوجيه ربابي واحد وقائد ربابي واحد يخضعون لإمرة واحدة، وحالهم في مواجهة أعدائهم كأنهم بنيان مرصوص، ولهذا قال له النبي ﷺ: (لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته سبعين عاماً).

إن استئذان المؤمنين رسول الله ﷺ ورجوعهم إليه في حياته وسنته بعد مماته ﷺ دليل على كمال إيمانهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَفِذُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَفِذُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(١).

وهذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين، أنهم إذا كانوا مع الرسول ﷺ على أمر جامع أي من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعاً، كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون، فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم، فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن، ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم^(٢).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: تفضيل النبي ﷺ للجهاد في سبيل الله على صلاة الرجل في بيته سبعين عاماً:

جاء في ذلك صريح قوله ﷺ: (فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً)، قال ابن علان: "هذا كان في ابتداء الأمر، ومثله ما إذا ألجأ الأمر للجهاد بأن هجم الكفار على بلاد المسلمين وخشي استيلاؤهم عليها، فلاشتغال بالجهاد حينئذ لما فيه من إنقاذ المسلمين أفضل من صلاة النافلة، وذلك لأنه متعدد، وأما

(١) سورة النور، آية: ٦٢.

(٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا

إذا لم ينته الأمر لذلك فأفضل العبادات البدنية الصلاة كما قاله الجمهور^(١).

وفي الحديث: لزوم الأدب مع الرسول ﷺ باتباع سنته في كل عمل، وأن الجهاد أفضل من العزلة إذا تعين، وهو في كل حال سبيل المغفرة وطريق دخول الجنة ولو قل زمن الجهاد، ما دام نابغاً من إخلاص وقائماً على أساس رضا الله تعالى لا غير^(٢).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

ورد أسلوب الترغيب في الحديث، حيث رغب النبي ﷺ في الجهاد ببيان أنه أفضل من صلاة النافلة، وسبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة، فقال ﷺ: (فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟)، فإن أسلوب الترغيب وسياسته أحد ركني الموعظة الحسنة، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٣)، التي تؤثر في المدعو تأثيراً إيجابياً نافعاً، لإثارته وتهييجه حتى يقوم بتوجيه الإرادة لاختيار السلوك المناسب الذي يوصل إلى الجهة التي يكون فيها تحقيقه ما تعلق به النفس راغبة في نيله أو الظفر به^(٤).

رابعاً - من موضوعات الدعوة: الجهاد في سبيل الله سبب في مغفرة الذنوب ودخول الجنة:

جاء ذلك في الحديث في صريح قوله ﷺ: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة)، أي: أن يغفر الله ذنوبكم مغفرة تامة، ويمن عليكم بإدخالكم الجنة^(٥)، وقد جاءت آيات القرآن مبينة ذلك الفضل أيضاً وأن الجهاد سبب للمغفرة ودخول الجنة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجْرِئةٍ تُجِيبُكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۖ تَوَاصَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوا فِي

(١) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٤٠٢.

(٢) شرح رياض الصالحين، د. الحسيني هاشم ص ٦٢٨.

(٣) سورة النحل، آية: ١٢٥.

(٤) انظر: فقه الدعوة إلى الله، الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ١/٦٢٣.

(٥) انظر: تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ٢/١٤٧٤.

سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠١﴾، أي: إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه، غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات^(١)، فالجهاد في سبيل الله فيه النجاة من النار ومغفرة الأوزار ودخول الجنة مع الأبرار^(٢).

وفي ذلك تشجيع المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، والثبات أمام أعدائهم والتحذير من الزيف عن ذلك، والترغيب في السخاوة ببذل الأنفس والأموال في سبيل الحق لإعلاء شأنه وإزهاق الباطل^(٣).

خامساً - من أساليب الدعوة: الأمر :

ورد أسلوب الأمر في قوله ﷺ: (اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة)، وذلك أمر بالجهاد بعد أن حرص عليه بذكر ثوابه وعرض للعباد بالدعوة إليه، وعلل ذلك زيادة في الترغيب بقوله على سبيل الاستئناف النحوي والبياني: (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة)، فلا بد من موته على الإسلام ودخوله لها، إما مع الناجين ولو بعد حين والوعد بالمحبيب محبوب^(٤)، ووعد الله لا محالة محققه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقَاتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٥)، أي: لا أحد أوفى بعهد من الله، فأظهروا

(١) سورة الصف، الآيات: ١٠ - ١٢.

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ١١٢/٨.

(٣) انظر: خطب مختارة، اختيار: وكالة شؤون المطبوعات والنشر، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية: ١٤١٩هـ، ص ٢٩٤.

(٤) محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد فواد عبد الباقي ١٥٣/١٦/٩.

(٥) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٤٠٢.

(٦) سورة التوبة، آية: ١١١.

السرور بذلك فإن دخول الجنة والظفر بها هو الفوز العظيم^(١).

ومن الأحاديث التي جاء فيها الأمر والحث على الجهاد ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا))^(٢).

إن الجهاد في سبيل الله لما كان هو الوسيلة لحماية العقيدة وتأمين الدعوة ونشر الشريعة، شريعة التوحيد والحق والعدل والخير رغب الإسلام فيه أيما ترغيب، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ^٣ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^(٣)﴾.

وقال سبحانه مبيناً الفرق ما بين المجاهدين والقاعدين: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ^٤ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً^٥ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى^٦ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا^(٤)﴾.

وقال سبحانه مرشداً إلى أعظم طرق الخير: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى تَجَرُّقِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ^٧ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ^٨ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(٥)﴾.

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢٦٩/٨/٤.

(٢) أخرجه البخاري ٢٧٨٣، واللفظ له، ومسلم ١٨٦٤.

(٣) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٤) سورة النساء، آية: ٩٥.

(٥) سورة الصف، الآيتان: ١٠، ١١.

وقال سبحانه مبيناً أن القتال وإن كان مكروهاً للنفس بحسب الفطرة، لكنه قد يكون فيه الخير الكثير: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١).

وإذا جاز لغير المسلم أن يخشى الجهاد أو يفرض فيه فلا يجوز ذلك للمسلم، إذ مآل الجهاد له إما نصر وغنيمة وإما أجر وشهادة، وكلا الأمرين غنم وجميل، قال سبحانه آمراً المسلمين أن يعلنوها صريحة لخصومهم: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ^ط وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا^ط فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾^{(٢)(٣)}.

(١) سورة البقرة، آية: ٢١٦.

(٢) سورة التوبة، آية: ٥٢.

(٣) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، د. محمد أبو شهبة ٨٤/٢، ٨٥.

الحديث رقم (١٣٠٠)

١٣٠٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لَا تَسْتَطِيعُونَهُ)) فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ((لَا تَسْتَطِيعُونَهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتَرُ مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١)، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية البخاري^(٢): أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ؟ قَالَ: ((لَا أَجِدُهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتَرُ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟)) فَقَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟^(٣)

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

غريب الألفاظ:

القانت: الخاشع^(٣).

لا يفتري: لا يضعف^(٤).

الشرح الأدبي

ينقل هذا الحديث حواراً حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض محبيه،

(١) أخرجه مسلم (١٨٧٨/١١٠) فقط بهذا اللفظ. أورده المنذري في ترغيبه (١٩٧٩) بنحوه وعزاه إلى ابن حبان. أورده المنذري في ترغيبه (١٩٥٩).

(٢) برقم (٢٧٨٥). أورده المنذري في ترغيبه (١/١٩٥٩). تنبيه: الحديث أورده الحميدي في جمعه (٢٣٤/٣)، رقم (٢٤٩١) في المتفق عليه، وعزا اللفظ الأول إلى مسلم، واللفظ الثاني إلى البخاري. وأظن أن المؤلف تبع فيه المنذري في ترغيبه (٢٥١/٢): حيث قال: رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ثم أورد اللفظ البخاري كما هنا.

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ق ن ت).

(٤) المرجع السابق في (ف ت ر).

حيث سئل: "ما يعدل الجهاد في سبيل الله ؟، أي ماذا يساويه في الأجر، والثواب من العمل ؟ والاستفهام هنا حقيقي؛ لأنهم يريدون أن يتعلموا منه ﷺ فرد عليهم قائلاً " لا تستطيعونه " فنفي الاستطاعة فيه دلالة على عظمة العمل الذي يدل على عظمة الثواب، وكرر السؤال مرتين، أو ثلاثاً، وكرر الجواب معه: " لا تستطيعونه " ليؤكد بذلك عدم استطاعة الإنسان القيام بعمل صالح يساوى الجهاد في سبيل الله، ثم جاء النبي بتشبيه تمثيلي (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ) والمثل هو قول سائر شُبَّه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه، وإضافة الكاف لكلمة (مثل) تؤذن بتشبيه الهيئات، والأحوال حتى لا يتوهم أنه تشبيه الأفراد، والصورة التشبيهية ترسخ هذا المضمون فقلوه: "مثل المجاهد في سبيل الله كممثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، ومعناه: أن المجاهد في كفه.. وأن هذه الأعمال الصالحة كلها في كفه أخرى، وتغلب الكفة الأولى لأن الإتيان بتلك الأعمال صعب على المسلم إلا من رحم الله - والله اعلم.

المضامين الدعوية^(١)

أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ﷺ على معرفة ما يعدل الجهاد في سبيل الله.

ثانياً: من أساليب الدعوة: التكرار.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: حث النبي ﷺ للصحابة ﷺ ولأمته على الجهاد في سبيل الله.

رابعاً: من أهداف الدعوة: مشروعية الجهاد وأهميته في الدعوة إلى الله.

أولاً - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ﷺ على معرفة ما يعدل الجهاد في سبيل الله:

جاء ذلك واضحاً في قول أبي هريرة ﷺ: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في

(١) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٢٠٠ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم ١٢٠١.

سبيل الله؟ وذلك يعكس لنا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرص على معرفة أمور دينهم، يسألون عنها ويستوضحونها من رسول الله ﷺ حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم ودعوتهم ^(١)، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ^(٢). أي على بصيرة من دعوته يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك، ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي ^(٣).

ثانياً - من أساليب الدعوة: التكرار:

ورد أسلوب التكرار في الحديث في إعادة الصحابة رضي الله عنهم السؤال لرسول الله ﷺ وإعادته الجواب عليهم: قيل: يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول لا تستطيعونه، ولقد كان من هدي رسول الله ﷺ أنه كان يكرر القول أو الفعل في وقت واحد وفي أوقات متفرقة، حتى يُتَعلَّم منه ويطبَّعه في أذهان أصحابه ويطبَّقونه، ومن هذا تكرار القصص في القرآن، وتكرار الأوامر والنواهي، حتى إن الأمر بالصلاة أو التوجيه إليها ليرد عشرات المرات ^(٤).

إن تكرار الكلام له أثر كبير في تأكيد في النفوس، وهذا شيء هديت إليه فطرة الإنسان، فلجأ إلى تأكيد كلامه للسامع وتكرار ما يريد نقله لما لذلك من أثر في تثبيت المعاني وتأكيد الأفكار لديه ^(٥).

وقد استخدم الرسول ﷺ التكرار في كثير من الأحاديث النبوية، فبالتكرار يمكن التأثير على كثير من النفوس التي لا تأخذ بالتوجيه لأول وهلة للتفاوت في

(١) انظر: أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، د. حمود بن أحمد الرحيلي ص ١٨.

(٢) سورة يوسف، آية: ١٠٨.

(٣) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٤/٢٢٢.

(٤) علم النفس الدعوي، د. عبدالعزيز بن محمد النفيهمشي ص ٢٢٥.

(٥) أسلوب الدعوة القرآنية بلاغاً ومنهاجاً، د. عبدالغني محمد سعيد ص ٣٤.

مدارك البشر وأمزجتهم^(١).

ولقد كان من عاداته ﷺ التكرار للأمور المهمة ثلاث مرات أو أكثر تأكيداً لينبه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخير الذي يذكره^(٢).

ومن أمثلة التكرار والتأكيد عنده ﷺ:

١ - ما رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((ألا أُبَيِّتُكُمْ بِأكْبَرِ الكبائر (ثلاثاً)؟)) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ((الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين - وجلسَ وكان مُتَكَيِّفاً فقال -: ألا وقولُ الزُّورِ وشهادةُ الزُّورِ. قال: فما زال يُكرِّرها حتَّى قلنا: لَيْتَهُ سَكَتَ))^(٣).

٢ - وروى البخاري عن أبي شريح أن النبي ﷺ قال: ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمنُ جاره بوائقه))^(٤).

٣ - وما رواه عن أبي بكرة أيضاً قال: أتى رجلٌ على رجلٍ عند النبي ﷺ فقال: ((وبلِكَ، قطعتَ عُنُقَ أخيك. ثلاثاً. مَنْ كان منكم مادحاً لا محالةً فليقل: أحسبُ فلاناً والله حسيبه، ولا أذكِّي على الله أحداً، إن كان يعلم))^(٥).

٤ - وما رواه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى ظننا أنه ينظرُ إليها. ثم قال: اتقوا النار ولو بشقِّ تمرَةٍ، فمن لم يجدْ فبكلمةٍ طيبة))^(٦).

٥ - وروى البخاري أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ: ((أنه كان إذا تكلم بكلمةً أعادها ثلاثاً حتَّى تُفهمَ عنه، وإذا أتى على قومٍ فسلمَ عليهم سلمَ

(١) انظر: سيكولوجية القصة في القرآن، د. التهامي نفرة ص ١٢٨.

(٢) انظر: فتح الباري، ابن حجر ٥٠١/١٠.

(٣) أخرجه البخاري ٦٢٧٢، ومسلم ٨٨.

(٤) أخرجه البخاري ٦٠١٦.

(٥) أخرجه البخاري ٢٦٦٢، ومسلم ٣٠٠٠.

(٦) أخرجه البخاري ٥٠٤٠.

عليهم، ثلاثاً))^(١).

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: حث النبي ﷺ للصحابة رضي الله عنهم ولأتمته على الجهاد في سبيل الله:

ورد في قوله ﷺ: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، وفي ذلك حث على الجهاد أيما حث، وبيان لعظم ثواب الجهاد وأنه لا تطاوله عبادة من العبادات، ففي الحديث سئل النبي ﷺ: (ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟) أي ما يعادله ويمائله في الثواب عند الله تعالى؟ فقال ﷺ: (لا تستطيعونه) أي لا تطيقون أن تفعلوا ما يساوي ثواب الجهاد، ووجهه أن كل ما يصدر عن المجاهد في حالتي نومه ويقظته وسكونه وحركته هو عمل صالح يكتب له ثوابه دائماً بدوام أفعاله، إذ لا يتأتى لغيره فيه، لأنه على كل حال في الجهاد وملايس أحواله، وذلك: أن المجاهد إما أن ينال من العدو، أو يغيظه، أو يروعه، أو يكثر سواد المسلمين، أو يصيبه نصب أو مخمصة. وكل ذلك أعمال كثيرة لها أجور عظيمة، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٢).

وعلى هذا نبه النبي ﷺ حيث قال: ((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ. لَا يَفْتَرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ. حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))، فشبه المستغرق في أفضل العبادات التي هي الصوم والصلاة، الخاشع فيها؛ الذي لا يفتر بالمجاهد؛ لذلك المعنى الذي ذكرنا. و(القائم) يعني به: في الصلاة. و(القانت) الخاشع فيها^(٣).

(١) أخرجه البخاري ٩٥.

(٢) سورة التوبة، آية: ١٢٠.

(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين ٧٨/٣ - ٧٩.

قال النووي: (وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل مَنْ لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات، ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد، ولهذا قال ﷺ: "لا تستطيعونه")^(١).

وقد جاءت آيات القرآن الكريم زاخرة بالحث على الجهاد في سبيل الله، قال تعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢)، وقال: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٣).

فرغب الله تعالى في هذه الآية في النفقة في سبيله، وبذل المهج في مرضاته ومرضاه رسوله فقال: (وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) أي: هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، ولأنكم تفرمون في النفقة قليلاً فيغنيكم الله أموال عدوكم في الدنيا، مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة^(٤)، كما قال النبي ﷺ: ((وتكفل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة))^(٥).

رابعاً - من أهداف الدعوة: مشروعية الجهاد وأهميته في الدعوة إلى الله:

إن الجهاد في سبيل الله لم يشرعه الإسلام بغياً ولا عدواناً وإنما ردّاً للعدوان والدفاع عن النفس والأهل والمال والوطن والدين، وهذا أمر تقره الفطرة وتقرره الحنفية السمحة^(٦)، قال الشيخ محمد أبو زهرة: القتال كان للدعوة وليس للإكراه على الإسلام، إنما كان القتال لمنع الإكراه على البقاء على الكفر، ومنه الظلم والعدوان

(١) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ١٢٠٩.

(٢) سورة التوبة، آية: ٤١.

(٣) سورة النساء، آية: ٩٥.

(٤) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ١٥٨/٤.

(٥) أخرجه البخاري ٧٤٦٣، ومسلم ١٨٧٦.

(٦) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، الشيخ محمد الراوي ص ٤٩٥.

وإرهاق الشعوب من أمرهم عسراً، كما قال تعالى: ﴿وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(١).

ولم يكن القتال محبوباً للنبي ﷺ إنما كان المحبوب المطلوب هو الدعوة إلى الحق والاستشهاد في سبيله، ولذا قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢)، كان المؤمنون كارهين للقتل وإزهاق الأرواح، ولكن كانوا راغبين في الدعوة إلى التوحيد، وأن يخلو وجه الناس للحق والحرية والعدل، والإيمان بالله وحده لا شريك له^(٣).

ولبيان مدى الحكمة من تشريع الجهاد في الإسلام وأنه لم يكن البتة للعدوان وظلم الناس، وإنما كان لرد العدوان ودفع الظلم وتعبيد الطرق وتذليلها أمام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، نذكر مراحل التشريع للجهاد ليتراءى للقارئ الحكم العظيمة والمبررات المقبولة لتشريع الجهاد.

لقد مرّ تشريع الجهاد في سبيل الله بعدة أطوار نوجزها على النحو التالي:

الطور الأول: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام - وهم بمكة - مأمورين بالصلاة والزكاة على سبيل التدريب لا التكليف، وبالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون شوقاً إلى قتال أعدائهم ليتشفوا منهم، ولكنهم كانوا قليلي العدد والعدة وهم في البلد الحرام ولذا لم يُشرع الجهاد ذلك الوقت^(٤)، يقول تعالى:

(١) سورة البقرة، آية: ١٩٣.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢١٦.

(٣) الدعوة إلى الإسلام "تاريخها في عهد النبي ﷺ" والصحابة والتابعين والمهود المتلاحقة"، الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ٦٩.

(٤) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ١/٤١٢.

﴿الْمَرْتَرِ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(١).

عن ابن عباس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي ﷺ بمكة فقالوا: يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، قال ﷺ: ((إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم))^(٢).

وكان الرسول ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله عز وجل ويصبرون على الأذى، قال الله عز وجل: ﴿وَلْتَسْمَعْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(٣)، ولذلك نجد اتفاق العلماء أن الجهاد لم يُشرع إلا في المرحلة المدنية، قال القرطبي: "ولم يؤذن للنبي ﷺ في القتال مدة إقامته بمكة، فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين"^(٤)، قال ابن حجر: "أول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقاً"^(٥).

الطور الثاني: وهي طور الإذن بالقتال بعد الهجرة دون أن يفرض عليهم^(٦)، فقال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾^(٧).

الطور الثالث: وهي مرحلة فرض القتال لمن يقاتلهم فقط، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾^(٨). قال ابن القيم: "ثم فرض عليهم

(١) سورة النساء، آية: ٧٧.

(٢) أخرجه النسائي ٢٠٨٦، وصححه الألباني، (صحيح سنن النسائي ٢٨٩١).

(٣) سورة آل عمران، آية: ١٨٦.

(٤) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ٢٨٩٢/٢/٢.

(٥) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٢٧/٦.

(٦) زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم ٧٠/٢.

(٧) سورة الحج، آية: ٣٩.

(٨) سورة البقرة، آية: ١٩٠.

القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾^(١).

الطور الرابع: وهو الطور الأخير والمرحلة الأخيرة وهي قتال المشركين كافة كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُوهُمْ وَآخِصِرُوهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾^(٣).

قال ابن القيم: "ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرماً، ثم مأذوناً به، ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين، أو فرض كفاية على المشهور"^(٤).

(١) زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم ٧١/٣.

(٢) سورة التوبة، آية: ٥.

(٣) سورة التوبة، آية: ٢٩.

(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم ٧١/٣.

الحديث رقم (١٣٠١)

١٣٠١ - وعنه: أن رسول الله ﷺ، قَالَ: ((مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمَسِّكٌ بَعْنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَنْتَفِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ^(١) الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزُّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ)) رواه مسلم^(٢).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٨).

غريب الألفاظ:

العنان: سَيْرُ اللَّجَامِ تُمَسَّكُ بِهِ الدَّابَّةُ^(٣).

يطير: يُسْرِعُ^(٤).

مته: ظهره^(٥).

الهيعة: الصوت للحرب^(٦).

الفرعة: الصوت للحرب^(٧).

مظان الشيء: المواضع التي يُظَنُّ وجوده فيها^(٨).

غنيمة: تصغير الغنم^(٩).

(١) عند مسلم زيادة: (هذه).

(٢) برقم (١٨٨٩/١٢٥). أورده المنذري في ترغيبه (١٨٤٥).

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ع ن).

(٤) رياض الصالحين ص ٢٧٠.

(٥) المرجع السابق ص ٢٧٠.

(٦) المرجع السابق والصفحة ذاتها.

(٧) المرجع السابق والصفحة ذاتها.

(٨) المرجع السابق والصفحة ذاتها.

(٩) المرجع السابق والصفحة ذاتها.

الشُّفْعَةُ: أعلى الجبل^(١).

الشرح الأدبي

لقد صدرَ الحديث ببيان الخيرية للناس في معاشهم، وأتى بلفظ "الناس" ليفيد العموم في هذا الخير من ناحية، ويفيد أن هناك هموماً مشتركة بين الناس جميعاً، ومن أهم هذه الهموم، والاحتياجات الإنسانية "نعمة الأمن" وإن هذا الرجل الذي يمسك بعنان فرسه مصدر أمن للأمة يتميز بأنه يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، يطير على مته كلما سمع هيعة أو فزعه طار على مته يبتغي القتل، أو الموت، وقول الرسول ﷺ (مَنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لِمَنْ رَجُلٌ) ورجل بالابتداء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي معاش رجل هذا شأنه من خير معاش الناس وقوله (لهم) أي معاش الناس الكائن لهم لا عليهم أي هو من خير معاشهم النافع لهم، وقوله (مُمْسِكٌ عَنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) كناية عن دوام الاستعداد للجهاد في سبيل الله في كل وقت، وذكر العنان يشير إلى تمام السيطرة، والفرس لتمام إعداد العدة، وآلة الحرب، والتعبير بالطيران يشير إلى الخفة في إجابة الداعي الأمر الذي يوحى بمحبته للجهاد، لأن النفس تخف إلى ما تحب وتثقل عندما تكره، وقوله (على مته) يشير إلى التمكن، والتعبير بـ(كلما) يشير إلى العادة في الفعل وقوله (هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ، أَوْ الْمَوْتَ مَطَانَهُ) كناية عن شجاعته، ورغبته فيه، والهيعة والفزع صوت المنادي للحرب، والمستغيث، والتعبير بالماضي الدال على التحقق يؤكد السرعة في التلبية، وتمام الاستعداد رغبة في الشهادة، ومظان الموت أماكن غلب الظن على وقوعه فيها، (أَوْ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شُفْعَةٍ مِنْ هَذِهِ الشُّعَفِ) والشعفة أعلى الجبل، والإشارة (هذه) في هذه العبارة والتي تليها للتحقير؛ لأنه لا يبحث عن ترف، و تصغير غنيمة للتحقير الذي يوحى بأن الرجل لم يسع إلى طلب دنيا بل سعى إلى عزلة لتفريغ القلب للعبادة وهو ما صورته الأفعال في صورة المضارع الدال على التجدد، والاستمرار (يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي

(١) المرجع السابق والصفحة ذاتها.

الزُّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ) إلى الغاية المنتظرة (حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ) لا يؤذي الناس، ولا يؤذونه وهو ما أكدّه بالقصر البلاغي، وختم به الحديث في قوله: "ليس من الناس إلا في خير" للإشارة إلى الخير المحض في علاقته بالناس.

المضامين الدعوية^(١)

(١) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق.

الحديث رقم (١٣٠٢)

١٣٠٢- وعنه: أن رسول الله ﷺ، قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)) رواه البخاري^(١).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

الشرح الأدبي

يقوم الحديث على الأسلوب الخبري، ولا شك أن الرسول الكريم ﷺ قد أطلعه الله تعالى على بعض الأمور الغيبية التي ترغب المؤمنين في فضل الله الذي لا يحد بحدود ويوصف هذا الحديث ببراعة الاستهلال لأنه صدر الحديث بأسلوب التشويق بذكر درجات الجنة، وتقديم قوله (في الجنة) تخصيص يفيد قصرها على كونها في الجنة لا في غيرها، وهو ما يؤكد عظمة العطاء، وخلوده لأن كل ما في الجنة عظيم خالد، وقد أكد النبي ﷺ الخبر بأن، واسمية الجملة تنبيهها على عظمة الجزاء، وضرورة اغتنامه في قوله: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض" وجاء بالعدد "مائة درجة" لتقريب المعنى إلى الإفهام، والفعل الماضي المسند إلى لفظ الجلالة: "أعدها الله" يفيد تحقق هذا الإعداد، وأن الذي أعد ذلك هو رب العالمين الذي لا يخلف وعده رسله، ويشبه الرسول الكريم المسافة بين كل درجة، وأخرى كما بين السماء والأرض، ويحتوى هذا التشبيه على كناية توضح سعة فضل الله تعالى؛ لأن ما بين السماء والأرض يقدر بآلاف الكيلومترات، وهو دليل على عظم الثواب الذي أعده الله للمجاهدين ترغيباً للمؤمنين في الجهاد الذي يمثل مصدر العزة، والحماية، والكرامة للأمة والله أعلم.

(١) برقم (٢٧٩٠). تبع فيه المؤلف المنذري في ترغيبه (١٩٦٠) حيث أورده مختصراً هكذا.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: جزاء المجاهدين في سبيل الله.

ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

ثالثاً: من أهداف الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله.

أولاً - من موضوعات الدعوة: جزاء المجاهدين في سبيل الله:

جاء ذلك في قوله ﷺ: (إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)، وأصل الحديث في البخاري: ((من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ - أَرَأَيْتُمْ قَالَ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ - وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)).

قال الطيبي: "قوله: (إن في الجنة...) قال الأشرف: لما سوى النبي ﷺ بين الجهاد في سبيل الله وبين عدمه وهو المراد بالجلوس في أرضه التي ولد فيها في دخول المؤمن بالله ورسوله، المقيم للصلاة الصائم لرمضان في الجنة، ورأى ﷺ استبشار الراوي بما سمعه لسقوط مشاق الجهاد عنهم وعدم امتيازهم في نيل الجنة استدرك النبي ﷺ قوله بقوله الثاني "إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله..."

أقول - الطيبي - الجواب من الأسلوب الحكيم، أي بشرهم بدخول الجنة بالإيمان والصوم والصلاة وإيجابها لهم بحسب الأجر على سبيل الوعد، ولا يكتف بذلك بل زاد على تلك البشارة الأخرى وهو الفوز بدرجات الشهداء فضلاً من الله تعالى ونعمة وزيادة على ذلك، ولا يقنع بهذا أيضاً فبشرهم بالفردوس الذي هو أعلاها وأوسطها، وفيه الحث على ما يحصل به أقصى درجات الجنان وهي الفردوس الأعلى، من المجاهدة مع العدو والنفس والشيطان، والإشارة إليه بقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾^(١)،^(٢).

(١) سورة الحج، آية: ٧٨.

(٢) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، الطيبي ٢٦٢/٧ - ٢٦٣.

وقال ابن حجر: "وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين، وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها"^(١).

قال ابن علان: "وفيه عظيم فضل المجاهد، وعظيم عناية الله به، وقوله: (ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)، يراد به بيان علو منزلتهم في الجنة ورفعة مقامهم فيها"^(٢)، وذلك لتلبسهم بأفضل الأعمال وأعلى منازلها، قال ابن دقيق العيد: "الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً؛ لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره، وإخماد الكفر ودحضه، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك"^(٣).

ثانياً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

ورد أسلوب الترغيب في الحديث في الجهاد، ببيان ما أعدّه الله لأهله من درجات، فقال عليه السلام: (إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)، وذلك لما يبذلونه من نفس ومال في سبيل الله، فلما بذلوا أشرف ما عندهم أسكنهم الله أفضل ما عنده، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَشْرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَرْبَ لَهْمُ الْجَنَّةِ﴾^(٤)، قال العز بن عبد السلام: "يشرف البذل بشرف المبذول وأفضل ما بذله الإنسان نفسه وماله، ولما كانت الأنفس والأموال مبذولة في الجهاد، جعل الله من بذل نفسه في أعلى رتب الطائعين وأشرفها لشرف ما بذله، مع محو الكفر ومحقق أهله وإعزاز الدين وصون دماء المسلمين"^(٥).

ولقد حفلت آي الذكر الحكيم، ووردت الأحاديث الشريفة، بوصف الجنة وما أعدّه الله فيها ترغيباً للمؤمنين وحثاً لهم على الطاعات والجهاد وتحمل المشاق، ذلك أن

(١) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ١٦/٦.

(٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٤٠٤، شرح رياض الصالحين، الشيخ ابن عثيمين ١٤٤٣/٢.

(٣) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٨/٦.

(٤) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٥) أحكام الجهاد وفضائله، العز بن عبد السلام ص ٥٤.

الإنسان إذا علم أن الله قد أعد له داراً فيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^(١)، تولدت عنده الرغبة الصادقة في أن يكون من أهل هذه الجنة وسعى لها سعيها فكان من المتقين ومن المحسنين ومن الذاكرين ومن المخبئين ومن المجاهدين ومن المنفقين ومن الأوابين النبيين الذين ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾^{(٢)(٣)}.

ثالثاً - من أهداف الدعوة: الحث على الجهاد في سبيل الله:

إن الحث على الجهاد وترغيب الناس في إدراك ثواب المجاهدين من الأهداف الرئيسة للدعوة، وذلك واضح من خلال بيان رسول الله ﷺ في الحديث لمنازل المجاهدين: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)، فالجهاد تجارة رابحة، عائدها النجاة من العذاب ومغفرة الذنوب ودخول الجنة والإقامة فيها.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تَحَرُّقٍ تُنَجِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١﴾ تَوَّابُونَ ﴿٢﴾ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٤﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥﴾﴾.

فوعدهم الله بالدرجات العلى في الجنة والمساكن الطيبة، قال الطاهر بن عاشور: "وإنما خصت المساكن بالذكر، لأن في الجهاد مفارقة المجاهدين مساكنهم، فوعدوا على تلك المفارقة المؤقتة بمساكن أبدية"^(٥).

(١) سورة التوبة، آية: ٧٢.

(٢) سورة السجدة، آية: ١٦.

(٣) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين

٢١٢٧/٦.

(٤) سورة الصف، الآيات: ١٠ - ١٢.

(٥) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور ١٩٥/٢٨/١١.

وقال السعدي في تفسير الآية: "يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذاب أليم..." هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين، لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم وأتى بأداة العرض (هل أدلكم) الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل معتبر ويسمو إليه كل لبيب فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: (تؤمنون بالله ورسوله) ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح التي من أجلها الجهاد في سبيل الله، فلهذا قال: (وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام، والقصد نصرة دين الله، وإعلاء كلمته.

وتتفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب، فإن ذلك وإن كان كريهاً للنفوس شاقاً عليها، فإنه (خير لكم إن كنتم تعلمون)، فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء، والعز المنافي للذل والرزق الواسع، وسعة الصدر وانشراحه.

والخير الأخروي بالفوز بثواب الله، والنجاة من عقابه، ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال: (يغفر لكم ذنوبكم) وهو شامل للصفائر والكبائر، فإن الإيمان بالله، والجهاد في سبيله، مكفر للذنوب ولو كانت كبائر. (ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) أي: من تحت مساكنها وقصورها وغرفها، أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات.

(ومساكن طيبة في جنات عدن) أي: جمعت كل طيب، من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة.

حتى إن أهل الغرف من أهل عليين، يتراءأهم أهل الجنة، كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي.

وحتى إن بناء الجنة بعضه من لّين ذهب، وبعضه من لّين فضة، وخيامها من اللؤلؤ والمرجان، وبعض المنازل من الزمرد، والجواهر الملونة بأحسن الألوان حتى إنها من

صفائها يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين، ولا خطر على قلب أحد من العالمين، لا يمكن أن يدركوه حتى يروه، ويتمتعوا بحسنه وتقرّ به أعينهم.

ففي تلك الحالة، لولا أن الله خلق أهل الجنة، وأنشأهم نشأة كاملة، لا تقبل العدم، لأوشك أن يموتوا من الفرح، فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه.

وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم، وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق، ويأخذ بأفئدتهم.

وتعالى من له الحكمة التامة، التي من جملتها أنه لو رأى العباد الجنة، ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد، ولما هناهم العيش في هذه الدار المنفصلة، المشوب نعيمها بألمها، وفرحها بترحها.

وسميت جنة عدن؛ لأن أهلها مقيمون فيها، لا يخرجون منها أبداً ولا يبغون عنها حولاً، ذلك الثواب الجزيل، والأجر الجميل، هو الفوز العظيم، الذي لا فوز مثله، فهذا الثواب الأخروي.

وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله: (وأخرى تحبونها)، أي: يحصل لكم خصلة أخرى تحبونها، وهي: (نصر من الله) لكم على الأعداء، يحصل به العز والفرح.

(وفتح قريب) تتسع به دائرة الإسلام، ويحصل به الرزق الواسع، فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين^(١).

(١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق ص ٧٩٨.

الحديث رقم (١٣٠٣)

١٣٠٣- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ ^(١) : ((مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رِيًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَعِدَهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ^(٢) ، ثُمَّ قَالَ : ((وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ ^(٣) بِهَا الْعَبْدَ مِثَّةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)) قَالَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) رواه مسلم ^(٤) .

ترجمة الراوي:

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢٠).

الشرح الأدبي

إن الحوار في البيان النبوي من وسائل تبليغ الدعوة وهو برهان على التفاعل والتجاوب بين الخطاب النبوي الراشد وكل من يتلقى هذا الخطاب وهو مشروح الصدر متفتح الذهن نابضاً قلبه بمحبة السراج المنير البشير النذير، وهذا الحديث الشريف نموذج للحوار المقنع الذي يشد المستمع ويؤثر في المتلقي، وحين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبية في هذا الحديث الشريف تطالعنا الظواهر الفنية التالية: أولها: التأكيد في بداية الحديث على لسان الراوي الأعلى "أبي سعيد الخدري: رواية عن الإمام مسلم" أن رسول الله ﷺ قال: ولم يقل: قال رسول الله... دلالة على أن الخبر المؤكد له أهميته، وله أثاره الممتدة عبر الزمان، والمكان على مر العصور، واختلاف البيئات، وثانيها: صيغة الشرط، والجواب في قوله: من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد

(١) عند مسلم زيادة: (يا أبا سعيد) ولم يوردها المنذري في ترغيبه، فتبعه عليها المؤلف.

(٢) لفظ مسلم: (ففعّل). والمثبت لفظ المنذري.

(٣) لفظ مسلم: (يرفع) فقط. والمثبت لفظ المنذري.

(٤) برقم (١١٦/١٨٨٤). أورده المنذري في ترغيبه (١٩٦٢).

رسولاً: وجبت له الجنة " إن هذه الصيغة ترشد إلي أن وعد الله نافذ فالمقدمات الصحيحة تؤدي إلى النتيجة الصحيحة والله لا يخلف الميعاد، والتعبير بقوله: رضي "يوحى" بأن الإيمان لا بد أن يكون نابعاً من القلب متوجاً بصدق الشعور، محصناً بالأعمال الصالحة، والأقوال الصادقة: فالرضا ينبع من الإقتناع والسكينة والتسليم المطلق الراضل لكل شوائب الشك، والقلق، والاضطراب، وثالثها: حسن التقسيم.. وحلاوة الإيقاع في مكونات جملة الشرط.. فهي تتكون من ثلاث وحدات لغوية.. ويختم كل منها بالتمييز " رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً " وهذا التقسيم يحمل في طياته الترغيب والبشارة ويحدد أبعاد عقيدة المسلم، فربة الله، ودينه الإسلام، ورسوله ونبيه محمد ﷺ، ورابعها: دلالة " التنكير " في " التميز " رباً، وديناً، ورسولاً " تفيد التميز، والتحديد، التعظيم وتوحي بإنكار ما عداها.. فلا رب سوى الله، ولا دين سوى الإسلام، ولا رسول للإسلام سوى محمد ﷺ، وتقديم لفظ الجلالة، واسم رسول الله، ولفظ الإسلام يؤكد هذه الدلالة ويدعمها، وخامسها: طلب الإعادة: ليس للشك ولكنه كما قال العلماء: استلذاً بذكر المحبوب " ولمزيد من البشارة والثواب، وسادسها: التكرار في نهاية الحديث: لتعظيم شأن الجهاد، والحض على قيمته: وحث المسلمين على نشر الإسلام، واستمرار الفتوحات التي تضيء الآفاق بنور الإيمان، وتبدد ليل الظلم والظلمانيان.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الرضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبرسوله ﷺ في دخول الجنة.

ثانياً: من حقوق المدعو: أن يستوعب كلام الداعية وأن يطلب إعادته.

ثالثاً: من واجبات الداعية: أن يعيد ما قاله على المدعو لأجل استيعابه.

رابعاً: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد في سبيل الله وبيان درجات المجاهدين.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل الرضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبرسوله ﷺ في دخول الجنة:

قد جاء ذلك في صريح الحديث في قوله ﷺ: (من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة)، فالإيمان شرط قبول كل الأعمال وسبب لنيل الرضا والحب والإنعام من الله تعالى والحياة الطيبة في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة^(١)، والرضا والتسليم لله بالربوبية والعبودية هو الغاية والهدف الذي خلق من أجله الإنسان^(٢)، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٢١) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا^(٣).

إن الإيمان لا يقتصر ويقف عند مجرد التلفظ بالشهادتين فحسب بل إنه ليمتد ليشمل جميع جوانب الدين، فلقد أطلق رسول الله ﷺ لفظ الإيمان على جميع فروع الدين، فعن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: ((الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً. وَهَذِهِ الْفُرُوعُ وَالشَّعْبُ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَنَانِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاللِّسَانِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَبْدَانِ).

فأما ما يتعلق بالقلب، فهي المعتقدات والنيات... وتتظم الخصال الآتية: الإيمان بالله، وتوحيده، وأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه. والإيمان بملائكته، وكتبه ورسله.

والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه سؤال القبر، والبعث، والنشور، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار.

(١) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين ٧٤٩/٣.

(٢) التربية على منهج أهل السنة والجماعة، أحمد فريد ص ٢٦١.

(٣) سورة الذاريات، الآيتان: ٥٦ - ٥٧.

(٤) أخرجه البخاري ٩، ومسلم ٥٧ واللفظ له.

ومحبة الله، والحب والبغض في الله.

ومحبة النبي ﷺ، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته.

والإخلاص لله، وترك الرياء والنفاق. والتوبة، والخوف والرجاء، والشكر والوفاء، والصبر والرضا بالقضاء، والتوكل والرحمة والتواضع، وتوقير الكبير، ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد والحقد والغضب.

وأما ما يتعلق باللسان فهي هذه الخصال:

التلفظ بالشهادتين، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء، والذكر، واجتناب اللغو.

وأما الخصال التي تتعلق بالأبدان فهي:

التطهر حساً وحكماً، واجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضاً ونفلاً، والزكاة، والجود، وإطعام الطعام، وإكرام الضيف، وتحرير العبيد والصيام فرضاً ونفلاً. والحج والعمرة، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، والهجرة من دار الحرب، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات. والتعفف بالزواج، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، واجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم.

والقيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، وقتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد والمرابطة في سبيل الله، وأداء الخمس مع الغنيمة، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وجمع المال من حله، وإنفاقه في حقه، وترك التبذير والإسراف، ورد السلام وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق.

هذا هو الإيمان الحق وهو ينتظم العقائد، والعبادات، والأخلاق والآداب وسائر المعاملات وهذا ما اتفق عليه علماء السلف.

قال الإمام البخاري: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت

أحداً منهم يختلف في أن الإيمان: قول وعمل، ويزيد وينقص^(١).

وجزاء ذلك الجنة تلك الدار التي هياها الله لمثوبة المؤمنين الصالحين من عباده، وأعد لهم فيها من النعيم الروحي والمادي^(٢)، ما يعجز البشر عن تصوره، قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣).

أي: لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم، فإن مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المراتب من الجمال والزينة، وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها ومحاسن النغمات، وإلى ما تبلغ إليه المتخيلات من هيئات يركبها الخيال من مجموع ما يعهده من المراتب والمسموعات مثل الأنهار من غسل أو خمر أو لبن ومثل القصور والقباب من اللؤلؤ وغير ذلك فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة من هذه الموصوفات ولا تبلغه صفات الواصفين؛ لأن منتهى الصفة محصور فيما تنتهي إليه دلالات اللغات مما يخطر على قلوب البشر^(٤).

ثانياً - من حقوق المدعو: أن يستوعب كلام الداعية وأن يطلب إعادته:

إن ذلك ما يمكن أن ندركه من طلب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من رسول الله ﷺ بإعادة كلامه عليه: (من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة)، فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها عليّ يا رسول الله فأعادها عليه، وطلبه الإعادة استلذاً بذكر المحبوب^(٥)، إضافة إلى ما في الإعادة والتكرار من بيان للحق وتعميق مجراه في نفوس المؤمنين، فلا ريب أن الدعوة والتربية عملية شاقة ولا بد أن تكون متواصلة حتى تؤتي أكلها وكلنا يعلم إلى أي مدى تحتاج تربية النفوس والأفراد من جهد وتذكير دائم بالأمور المراد بناؤها في النفوس وتربية الأفراد عليها، والتكرار

(١) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٤٠/١.

(٢) إسلامنا، السيد سابق ص ٢٧ - ٢٩.

(٣) الإيمان والحياة، د. يوسف القرضاوي ص ٣٦.

(٤) سورة السجدة، آية: ١٧.

(٥) التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور ٢٣٠/٢١/٨.

(٦) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٤٠٠.

هو أنجع وأحسن الأساليب في تنمية هذا الأمر سواء كان التكرار قولاً يردد، أو عملاً يُقتدى به أو يدرب عليه^(١).

ثالثاً - من واجبات الداعية: أن يعيد ما قاله على المدعو لأجل استيعابه:

إن تأكيد الكلام من أهم الوسائل في تثبيت المعنى في القلوب وبثه في النفوس وحملها على التصديق والإيمان به، ولا يكون التأكيد ذا نفوذ حقيقي إلا إذا دام تكراره ما أمكن، والأمر إذا ما أكد انتهى بالتكرار إلى الرسوخ في النفس على أنه حقيقة ثابتة^(٢)، وقد استخدم النبي ﷺ أسلوب التكرار كما هو واضح في الحديث: (فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: أَعَدَهَا عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ).

إنَّ التَّكْرَارَ والإعادة مبدأ يؤثر في غرس الخير، وفي بناء الشخصية المسلمة، لذا كان من هدي رسول الله ﷺ أنه يكرر القول أو الفعل في وقت واحد أو في أوقات متفرقة - وهو ما يسمى بالتعليم الموزع - حتى يُتَعلَّم منه ويطبَّق^(٣).

رابعاً - من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد في سبيل الله وبيان درجات المجاهدين:

ورد ذلك في الحديث في قوله ﷺ: (وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، قال النووي: "قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر، وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدري، قال: ويحتمل أن المراد الرفع بالمعنى من كثرة النعيم وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشر ولا يصفه مخلوق، وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراً، ويكون تباينه في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد، قال القاضي: والاحتمال الأول أظهر، وهو كما قال"^(٤)، وتضافرت آيات القرآن على رفعة منزلة الجهاد في سبيل

(١) عظمة القرآن الكريم، محمود بن أحمد بن صالح الدوسري ص ٢٩٤.

(٢) أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاً، د. عبدالغني محمد سعيد بركة ص ٢٤.

(٣) علم النفس الدعوي، د. عبدالعزيز بن محمد النعيمشي ص ٢٢٥.

(٤) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ص ١٢١٠.

اللَّهُ وعلو درجة صاحبه، قال تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾^(١).

وهذا إخبار من الله تعالى بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات وحلول الرحمة والبركات إحساناً منه وتكريماً^(٢)، ولهذا قال تعالى: ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾^(٣).

قال ابن حجر: "قال ابن دقيق العيد: الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً لأنه وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه ففضيلته فضيلة ذلك"^(٤).

وقال العز بن عبد السلام: "يشرف البذل بشرف المبذول وأفضل ما يبذله الإنسان نفسه وماله، ولما كانت الأنفس والأموال مبذولة في الجهاد، جعل الله من بذل نفسه في أعلى رتب الطائعين وأشرفها لشرف ما بذله مع محو الكفر ومحق أهله وإعزاز الدين وصون دماء المسلمين"^(٥)، وقال أيضاً: "إنما شرفت النفقة في سبيل الله؛ لأنها وسيلة إلى أفضل الأعمال بعد الإيمان وإذا كانت حسنة الوسيلة بسبعمائة فما الظن بحسنة الجهاد في سبيل الله"^(٦).

وللجهاد فوائد كثيرة منها:

- (أ) أنه من كمال الإيمان وحسن الإسلام.
- (ب) هو دليل على حسن الظن بالله وقوة اليقين.
- (ج) فيه عز الإسلام والمسلمين وقمع الشرك وأعدائه.
- (د) لولا الجهاد لاستفحل الشر وفسدت الأرض.

(١) سورة النساء، الآيتان: ٩٥ - ٩٦.

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٢/٣٨٨.

(٣) سورة النساء، آية: ٩٦.

(٤) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٨/٦.

(٥) أحكام الجهاد وفضله: العز بن عبد السلام ص ٥٤.

(٦) المرجع السابق ص ٦١.

- (هـ) فيه تمحيص للقلوب واختبار للنفوس.
- (و) الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
- (ز) من أسباب التمكين في الأرض.
- (ح) فيه إرضاء الله وإذلال ودحر الشيطان وأعدائه.
- (ط) به ينال العبد أعلى الجنان ويقرب من عرش الرب الرحمن.
- (ي) ليس ثمة عمل يعدل الجهاد في سبيل الله^(١).

(١) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين ١٥٠٥/٤ بتصرف.

الحديث رقم (١٣٠٤)

١٣٠٤ - وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (رضي الله عنه)، وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ): ((إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ)) فَقَامَ رَجُلٌ رِثُ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَنْفَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. رواه مسلم^(١).

ترجمة الراوي:

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٨).

غريب الألفاظ:

بحضرة العدو: قريه، وعنده^(٢).

رث الهيئة: خَلَقُ الثياب^(٣).

جفن سيفه: غمده^(٤).

الشرح الأدبي

حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبية في هذا الحديث الشريف نستضيء بأول ومضة بدأت بها صيغته. . وهي أنه حكاية يرويها أبو بكر بن أبي موسى الأشعري وهو " ثقة في روايته " ومن أوساط التابعين، فهو يقول: سمعت من أبي، وقوله من أبي " تأكيد لصدق الرواية، وإيحاء بعدم التشكيك فيها، وقوله، وهو بحضرة العدو جملة حالية: تنبيه عن امتزاج الأقوال بالأفعال. . فالحديث ليس رواية قولية فقط، ولكنه قول،

(١) برقم (١٩٠٢/١٤٦). أورده المنذري في ترغيبه (١٩٧١).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ح ض ر).

(٣) المرجع السابق في (ر ث ث).

(٤) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ١٢١٨.

وعمل، والعدو. لفظ فيه عموم، وشمول، فكل من يهدد ديار الإسلام فهو عدو، وكل من يشوه الإسلام فهو عدو. مهما تباينت الوسائل وتعددت الأشكال، واختلفت الطرق، والتأكيد من قوله إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف "لمزيد من الإحياء بصدق الخبر، وصدق الوعد، والترغيب في الجهاد، وصيغة الجمع في أبواب تعطى شحنة ترغيبية دافعة للإقدام، والجهاد. وللجنة سبعة أبواب. فأبواب الجنة كلها مشرعة تستقبل الشهداء الفاتحين، وما أجمل الصورة الحركية الأدبية الناطقة بكل معالم الترغيب في قوله: تحت ظلال السيوف، وليس هناك، وصف لالتحام الصفوف، ورصد صور القتال، والجهاد أروع من هذا الوصف الدال الجامع المانع" ويقول القرطبي. كما يروى صاحب - دليل الفاتحين - هذا الكلام النفيس البديع: فإنه استفيد من الحض على الجهاد، والاختبار بالثواب على، والحض على مقاربة العدو، واستعمال السيوف، والاعتماد عليها، واجتماع المقاتلين حين الزحف بعضهم لبعض حتى تكون سيوفهم بعضها تقع على العدو، وبعضها ترتفع عليهم حتى كأن السيوف أظلت الضاربين بها "فما أجمل، وما أروع هذه البلاغة النبوية السامقة" - وتكتمل صورة الخبر في الجزء الثاني حيث يحكى الراوي قائلاً: فقام رجل رث الهيئة وهذه الصفة ليست للتحقير، ولكنها تفيد المساواة في الإسلام. فالرجل ليس معروفاً، وليس من أهل اليسار، والشأن، ولكنه حريص على صحة الحديث، ولذلك يأتي استفهام وزراؤه في هيئة مواجهة علمية لأبي موسى: أنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ وهذه المعالم الأسلوبية مع اسم الإشارة هذا، وضمير الخطاب: أنت لمزيد من الاطمئنان على صحة الحديث، وتوثيقه الدقيق، والنتيجة أن الرجل ينطلق ليفوز بالجنة، ولم يكتف بعلم الرؤية أو علم الدراية. ولكنه ودع أصحابه، وكسر جفن سيفه وقاتل حتى قتل، والعطف بالفاء له دلالة في سرعة الحركة أو بطئها حسب سياق الكلام، والرغبة في الفوز بدار السلام.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد في سبيل الله.

ثالثاً: من آداب المدعو: سرعة الاستجابة لتوجيهات النبي ﷺ.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل أبي موسى الأشعري ﷺ:

جاء في الحديث بعض الإشارات إلى فضل أبي موسى الأشعري ﷺ منها:

أ - جهاده في سبيل الله كما جاء في قول ابنه أبي بكر: سمعت أبي ﷺ وهو بحضرة العدو.

لقد كان لأبو موسى الأشعري ﷺ باع في الجهاد في سبيل الله ونشر دعوته، فمنذ غزوة خيبر بدأت مغازي أبي موسى في عرض البلاد وطولها وحظي بشرف الجهاد تحت الراية المحمدية واللواء المصطفوي المظفر.

وشهد ما بعد خيبر بمعية النبي ﷺ؛ وكان أبو موسى فارساً مغواراً لا يُشَقُّ له غبار، وقد حظي بشهادة الشجاعة ووسامها من رسول الله ﷺ حيث قال عنه: ((سَيِّدُ الْفَوَارِسِ أَبُو مُوسَى))^(١)، وثبت أنه جندل في معركة واحدة تسعة إخوة من المشركين، وجعلهم كأمس الدابر.

وفي العهد البكري الميمون، والعهد العمري من العصر الراشدي فتح أبو موسى بلاداً شاسعة واسعة من أرض فارس، وشهد فتح الجزيرة وأرض الشام.

وأبو موسى هو الذي افتتح أصبهان في زمن عمر ﷺ وفتح تُسْتَر^(٢) كذلك.

قال ابن الأثير: "وكان أبو موسى عاملَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ على زبيد وَعَدَن، واستعمله عمر ﷺ على البصرة، وشهد وفاة أبي عبيدة بن الجراح بالشام"^(٣).

ولأبي موسى ﷺ أخبار سارة في مجال الفتوحات كما كانت له أخبار كثيرة مع علي بن أبي طالب ﷺ وخصوصاً في قصة التحكيم بين علي ومعاوية ﷺ وقد

(١) الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ١٠٧/٤.

(٢) تستر بالعراق مدينة معلومة، تنسب إليها الثياب التسترية، انظر: معجم ما استعجم، البكري ٢١٢/١.

(٣) أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود

تكفلت المصادر المتنوعة بالحديث عنها وإيضاح إشكالها، كما كانت له بضعة أخبار مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولا مجال لذكره الآن لأنها خارجة عن فكرة هذه الموسوعة.

كما كانت لأبي موسى رضي الله عنه آثار عديدة في ميادين المعارك تدل على فقهه وعلمه، وتأثره بالهدي النبوي في سلمه وحرية:

إن حاربوا ملؤوا البلاد مصارعا أو سالموا عمروا الديار مساجدا ^(١)

قال الله عز وجل: ﴿تِلْكَ أَلْدَارُ الْأَخِرَةِ لِمَن جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ^{(٢)(٣)}.

ب - سماعه الحديث من رسول الله ﷺ. ومن دلائل ذلك ما جاء في الحديث "فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله ﷺ يقول هذا؟ قال: نعم.

إن أبا موسى الأشعري قد أصاب كثيراً من الفضائل والمآثر، فهو صاحب رسول الله ﷺ، الإمام الكبير، الفقيه، المقرئ، من الولاة الفاتحين كان حسن الصوت، فاضلاً، عابداً جمع بين العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر، وحمل وروى عن النبي ﷺ علماً كثيراً، وهو معدود فيمن قرأ على النبي ﷺ ^(٤).

روى مسلم بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)) ^(٥).

لقد حرص أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أشد الحرص على الاستفادة من المجالس النبوية، وأخذ يسعى لكي يكون قريباً منها، يأنس برؤية النبي ﷺ، ويأخذ عنه ويتعلم ويتفقه؛ فلقد أوتي أبو موسى فهماً وذكاء وحرصاً وحباً للعلم، ومن الله عليه

(١) الشاعر: عبدالله الخفاجي، قافية الدال، بحر الكامل.

(٢) سورة القصص، آية: ٨٢.

(٣) علماء الصحابة، د. أحمد خليل جمعة ص ٦٣١ - ٦٣٢.

(٤) موسوعة عظماء حول الرسول، عبدالرحمن العك ص ٢٠٨٩.

(٥) أخرجه البخاري، ٥٠٤٨، ومسلم ٧٩٣.

بحافظة واعية جعلته يدرك ما فاتته من الفوائد المجموعة في تلك المجالس النبوية العطرة في مكة والمدينة.

إن الأقلام تعجز عن وصف المحبة العظيمة التي كان يكنها الصحابة الأطهار عليهم السلام لمربيهم رسول الله ﷺ، فكانوا يعملون ما بوسعهم كي يحظوا بمَرْضَاتِهِ، ويقضوا أوقاًتاً مفيدة في صحبته الشريفة تدنيهم من جنة عرضها السماوات والأرض.

أحبّ أبو موسى أن يحقق هذا الهدف السامي، وأن يكون يوماً من الملازمين للنبي ﷺ، ينهل من المورد العذب ما راق ليكون من الأصفياء ويكتب في زمرة السعداء.

تحدث أبو موسى رضي الله عنه عن تلك الأمنية المباركة التي تشرف بها وهو يخدم رسول الله ﷺ حيث أحبّ ورغب أن يكون بواب رسول الله ﷺ وحاجبه في ذلك.

أخرج البخاري بسنده عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: (أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لألزم رسول الله ﷺ ولاكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي ﷺ فقالوا: خرج ووجهها هنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب. وبأبها من جريد. حتى قضى رسول الله ﷺ حاجته فتوضأ، فقمْتُ إليه، فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله ﷺ اليوم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك، ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال: ائذن له ويشركه بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله ﷺ يشركك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله ﷺ معه في القف ودلى رجله في البئر كما صنع النبي ﷺ وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحفني، فقلت إن يرد الله بفلان خيراً. يريد أخاه. يأت به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب، فقلت على

رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلِمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: هَذَا عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَيَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ: ادْخُلْ وَبَشِّرْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلِيهِ فِي الْبُئْرِ. ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ. فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَيَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلَوَى تُصِيبُهُ، فَجِئْتُ فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ، وَبَشِّرْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلَوَى تُصِيبُكَ. فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقَفَّ قَدْ مَلِئَ، فَجَلَسَ وَجَاهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْآخِرِ^(١).

وبهذا التصرف الموفق حظي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بالمعية النبوية الشريفة، وبخدمة رسول الله ﷺ وخدمة أصحابه الأعلام الكرام؛ أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وحشرنا معهم ونقل لهم البشري والبشارة بالجنة، فهل فوق هذا من مطمح؟

قُلْ لِبَنِي الدُّنْيَا أَلَا هَكَذَا فَلْيَقْمَلِ النَّاسُ مَعَ النَّاسِ^(٢)

ولعل من أبرز حصائل الصحبة النبوية وحصائدها التي جناها أبو موسى رضي الله عنه، تلكم الإشراقات الدافقة باليمن التي تشع بالبركة، وتمنح أبا موسى رضي الله عنه شهادة متميزة، وبشارة بالحسنى خصه بها النبي ﷺ.

فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قد دعا لأبي موسى بصريح اسمه بالمغفرة والمدخل الكريم، حيث قال ﷺ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخُلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا))^(٣).

كما حظي هذا الموفق بدعاء كريم من النبي ﷺ، وكان من السابقين إلى اقتناص تلكم الدعوات المباركات من النبي ﷺ، ويغتنم تلكم الأوقات الملائمة لذلك، وهذا يدل على معرفته قدر النبي ﷺ، ويشير إلى علمه وفقهه لآداب الصحبة

(١) أخرجه البخاري ٣٦٧٤.

(٢) بغية الطلب، قافية السين ٢٤٢٠/٥، الواج في الوفيات ٥٤/١٢.

(٣) أخرجه البخاري من حديث طويل في المغازي ٤٢٢٢، ومسلم ٢٤٩٨.

النبوية في مختلف الظروف التي كان يعيشها مع معلمه وأستاذه رسول الله ﷺ^(١).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد في سبيل الله:

ورد ذلك في الحديث في قوله: (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف)، قال القاضي عياض: "وقوله: (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف)، وهذه استعارة، يعني أن الجهاد وحضور المعارك سبب لدخولها ومقرب إليها"^(٢).

قال النووي: "قال العلماء: معناه: إن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها"^(٣)، وقال ابن علان: "قال القرطبي: هذا من الكلام النفيس البديع فإنه استفيد منه الحز على الجهاد، والإخبار بالثواب عليه والحز على مقاربة العدو واستعمال السيوف، والاعتماد عليها واجتماع المتقاتلين حين الزحف بعضهم لبعض حتى تكون سيوفهم بعضها تقع على العدو وبعضها ترفع عليهم، حتى كأن السيوف قد أظلت الضاربين بها، والمراد أن الضارب بالسيف في سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك"^(٤) في أعلى درجاتها، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ. فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ. يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ. ثُمَّ قَالَ: ((وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ. مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)) قَالَ: وَمَا هِيَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))^(٥).

هذا عن فضل الجهاد في الآخرة، أما في الدنيا فإن الجهاد سبب للتمكين في الأرض لدين الله تبارك وتعالى، واجتثاث الفساد، والقضاء على روافده.

قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى

(١) علماء الصحابة، د. أحمد خليل جمعة ص ٥٩٨.

(٢) إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، تحقيق: د. يحيى إسماعيل ٢٢٤/٦.

(٣) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ص ١٢١٨.

(٤) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٤٠٥ - ١٤٠٦.

(٥) أخرجه مسلم ١٨٨٤.

﴿الْعَالَمِينَ﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتَّ سَوَاقِعُ وَبِيعَ وَصَلَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾^(٢).

فالفساد في الأرض قائم ما لم يكن الجهاد، والآية الثانية تفسر هذا الفساد، بأنه منع ذكر الله في الأرض، وهدم بيوت العبادة والطاعة لله في الأرض، واجتثاث هذه العقيدة من الناس، ليكون الحكم للطواغيت، فلا يعبد الله في الأرض، ((اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض))^(٣)، هذا من الناحية السلبية، ولا يكفي أن يكون الجهاد فقط هو أن يسمح بذكر الله وأن يسمح بحرية العبادة، وأن يسمح بحرية القول.

هناك هدف أبعد هو إقامة شريعة الله في الأرض، وتنفيذ منهجه فيها بحيث تكون الحاكمية له وحده في هذا الوجود ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ﴾^(٤)، والتمكين في الأرض يرافقه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾^(٥)، فلا بد من الاستخلاف في الأرض، والتمكين فيها للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا لا يتم إلا عن طريق الجهاد.

إن الجهاد في الإسلام من أدوات التمكين في الأرض ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥١.

(٢) سورة الحج، الآيتين: ٤٠ - ٤١.

(٣) أخرجه مسلم ١٧٦٣.

(٤) سورة الزخرف، آية: ٨٤.

(٥) سورة النور، آية: ٥٥.

مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ... ﴿١﴾ وحتى يتحقق هذا الهدف الذي من أجله أنزل الكتاب، ليحقق القسط والعدل بين الناس، لا بد من الوسيلة الرئيسية له ألا وهي السلاح والجهاد ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢﴾ (١) (٢).

ثالثاً - من آداب المدعو: سرعة الاستجابة لتوجيهات النبي ﷺ:

جاء في الحديث بيان لسرعة امتثال الصحابة ﷺ لتوجيهات النبي ﷺ وما ينبغي أن يكون عليه المدعو من امتثال مطلق واستجابة سريعة لتوجيهات النبي ﷺ، فقال: (رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله ﷺ يقول هذا؟ قال: نعم، فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب حتى قتل)، والمعنى: ألقى عليهم السلام مودعاً وكسر غمد سيفه وألقاه قطعاً لطمع نفسه من الحياة وإيثاساً لها من العود^(١)، وذلك امتثال لمثل قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾^(٢)، من معانيها ما قاله عروة بن الزبير: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)، أي: للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم^(٣).

فبينت الآية أن في الاستجابة لأوامر رسول الله ﷺ وإرشاداته الحياة، والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء الميت، وهو إعطاء الإنسان ما به كمال الإنسان فيعم كل ما به ذلك الكمال من إنارة العقول بالاعتقاد الصحيح والخلق الكريم، والدلالة على

(١) سورة الحديد، آية: ٢٥.

(٢) فقه السيرة النبوية، منير محمد غضبان من مطبوعات جامعة أم القرى ص ٢٨٩ - ٢٩١.

(٣) المرجع السابق ص ١٤٠٦.

(٤) سورة الأنفال، آية: ٢٤.

(٥) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٣٥/٤.

الأعمال الصالحة وإصلاح الفرد والمجتمع وما يتقوم به ذلك من خلال الشريعة العظيمة، فالشجاعة حياة للنفس، والاستقلال حياة، والحرية حياة، واستقامة أحوال العيش حياة، ولما كان دعاء الرسول ﷺ لا يخلو عن إفادة شيء من معاني هذه الحياة أمر الله الأمة بالاستجابة له، فالآية تقتضي الأمر بالامتثال لما يدعو إليه الرسول ﷺ سواء دعا حقيقة بطلب القدوم، أم طلب عملاً من الأعمال^(١).

(١) التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور ٣١٣/٩/٤.

الحديث رقم (١٣٠٥)

١٣٠٥- وعن أبي عبيد الرحمن بن جَبْرِ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا اغْبَرَّتْ قَدَمًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ)) رواه البخاري^(١).

ترجمة الراوي:

عبد الرحمن بن جَبْر: وهو عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن زيد الأوسي الحارثي الأنصاري البصري، وكان اسمه في الجاهلية معبدًا أو عبد العزى فسمى في الإسلام عبد الرحمن، وكان يكنى بأبي عَبَس الأنصاري واشتهر بها، روى عن النبي ﷺ وكان فيمن شهد بدرًا، وكان سنه إذ شهدها ثمانية وأربعين عامًا، أو نحوها وكان يخضب بالحناء.

ويقال: أنه كان يكتب بالعربية قبل الإسلام، وكانت الكتابة بالعربية قبل الإسلام قليلة، وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف، وكان كعب بن الأشرف وأبورافع بن أبي الحقيق اليهوديان يؤذيان رسول الله ﷺ، وكان ذلك قبل نزول سورة براءة.

أخى النبي ﷺ بينه وبين خُنَيْس بن حُذَافَةَ السهمي، وكان عبد الرحمن بن جبر وأبو بُرْدَةَ يكسران أصنام بني حارثة حين أسلما، وكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يبعثانه يُصَدِّقُ الناس.

مات رضي الله عنه سنة ٣٤هـ في خلافة عثمان بن عفان، وصلى عليه عثمان بن عفان، ونزل في قبره أبو بُرْدَةَ بن زيار ومحمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة بن وقش، وكلهم قد شهد بدرًا، ودفن بالبقيع، مات وهو ابن سبعين سنة^(٢).

(١) برقم (٢٨١١). أورده المنذري في ترغيبه (١٠١٩، و١٩١٧).

(٢) الطبقات الكبرى، ابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا (٤٥٠/٣، ٤٥١)، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر (٤٤٧، ٤٤٨)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود (٤٢٨/٣)، الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (٦٩١)، (١٥٣٠)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الذهبي، تحقيق: غنيم عباس غنيم، ومجدي السيد أمين (٣٦٠/٨)، تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني (٥٥١/٤).

غريب الألفاظ:

اغبرت قدما عبد: أصابهما الغبار وعلاهما^(١).

الشرح الأدبي

إن الإيجاز، والاختصار، وحذف فضول الكلام يعد من شروط الفصاحة، والبلاغة لأنه يعبر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وهذا الباب كما يقول ابن سنان الخفاجي في كتابه "سر الفصاحة" من أشهر دلائل الفصاحة، وبلاغة الكلام عند أكثر الناس"، وكلام رسول الله من جوامع الكلم. فهو كما يقول هند بن أبي هالة "يتكلم بجوامع الكلام فضلاً لا فضول فيه، ولا تقصير. وهذا الحديث برهان صدق على ذلك فهو يتكون من جملة واحدة، ولا يستطيع المتحدث إلا أن يكمل هذا الحديث حتى تتم الفائدة، وتقطف الثمرة، والحديث ينفي نفياً قاطعاً أن تمس النار قدمي عبد غبرتاً في سبيل الله" والنفي الذي تصدر الحديث يفيد مع جوابه الترغيب في استمرار هذا الفعل المحبب في الإسلام وهو أن يغبر المؤمن قدميه في سبيل الله فذلك طريق النجاة من النار، والفوز بالجنة، والتنبيه في قوله: قدما عبد "يوحى بشمولية الحركة، والسعي الدؤوب في إنجاز أعمال الخير، والاستهانة بالمشقة والتعب في ذلك، وهذا من قبيل الكناية، والرمز إلى الجهد المبذول، والعطاء المأمول، وتنكير قوله "عبد" ليس للتهوين من شأنه، ولا للتقليل منه، ولكن لإفادة العموم. فالمراد ليس عبداً بعينه، ولكنه كل عبد يعمل ذلك وفي ذلك لإشارة إلى أن هذا الصنيع يجب أن يتحلى به كل عبد مسلم صادق مخلص في أقواله وأفعاله واختيار مادة العبودية والعدول عن أي مادة أخرى يجعل لهذه الكلمة إشعاعاً إيمانياً متوهجاً. حيث لا يكون الجهاد إلا من منطلق العبودية لله عز وجل، ومن شواهد الإيجاز المشع قوله: في سبيل الله فهنا تبرق دالتان: إحداهما خاصة وهي "الجهاد" فالحديث في ظل هذه الدلالة يسوق البشري للمجاهدين بالنجاة من النار، وثانيهما: عامة "وهي أن يحمل قوله: في سبيل الله

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في (غ ب ر).

على كل طاعة والحديث كما قال العلماء زيادة في البشرية ومما يؤزر صدق هاتين الداليتين. مع دلالات كثيرة أن " البخاري " روى هذا الحديث في كتاب الصلاة، وأن الترمذي رواه في باب " الجهاد ، وقوله: فتمسه النار يوحى بأن النار لن تقترب منه. . والتعبير بالمس يفيد ذلك ويفتح الباب لكل مسلم في ظل عبودية لربة أن يسعى في الخير وأن يغير قدميه في سبيل الله ، جعل الله الجنة مثوانا. . ونجانا من النار، وبئس القرار.

فقه الحديث

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها:

- ١ - الترغيب في تشييع الغازي وإعانتته على بعض ما يحتاج إلى القيام به لأن الجهاد من أفضل العبادات، والمشاركة في مقدماته من أفضل المشاركات^(١).
- ٢ - بيان عظم قدر الجهاد في سبيل الله فإن مجرد مس الغبار للقدم إذا كان من موجبات السلامة من النار فكيف بمن بذل جهده واستفرغ وسعه^(٢).
- ٣ - حكم الحراسة في سبيل الله: تستحب الحراسة في سبيل الله لما فيها من الفضل الكبير^(٣).

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: ثواب ما يلاقيه المجاهد في سبيل الله.

(١) المغني شرح مختصر الخرقي، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو ١٦٦/٧، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى السيوطي ٥٠٢/٢، كشف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد ٣٩/٣، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار، محمد بن علي الشوكاني ٢٣٩/٧.

(٢) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار، محمد بن علي الشوكاني ٢٠٩/٧.

(٣) المغني شرح مختصر الخرقي، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو ١٦٩/٩، كشف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد ٤٣/٣.

ثانياً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

ثالثاً: من مهام الداعية: الحث على الجهاد في سبيل الله.

أولاً - من موضوعات الدعوة: ثواب ما يلاقيه المجاهد في سبيل الله:

جاء ذلك واضحاً في قوله ﷺ: (ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)، قال الطيبي: "قوله: (ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)، فائدة النفي فيه (ما اغبرت) أن غير المذكور محال حصوله، فإذا كان مس الغبار قدميه دافعاً لمس النار إياه، فكيف إذا سعى فيها واستفرغ جهده، وألقى النفس عليها فقتل وقتل^(١)."

قال ابن حجر: "والمعنى: أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله، فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه؟"^(٢).

وقال ابن علان: "وفيه بشارة للمجاهد بالنجاة من النار وإن عمم سبيل الله فحمل على كل طاعة، كان زيادة في البشري"^(٣)، وفضل الجهاد في النجاة من النار نطقت به آيات القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُنُكُمْ عَلَىٰ نَجْوَةِٰ تَنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْإِلْمِ ۖ تَوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٤).

فوعده الله المجاهدين في الآيات بمغفرة الذنوب ودخول الجنات ونزول مساكنها ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾^(٥)، أي: "النجاء العظيم من نكال الآخرة وأهوالها، زد على ذلك ما يمن

(١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، الطيبي ٢٦٨/٧.

(٢) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٣٦/٦.

(٣) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٤٠٦.

(٤) سورة الصف، الآيتان: ١٠ - ١١.

(٥) سورة الصف، آية: ١٢.

اللَّهُ به على المؤمنين بالفوز والظفر على أعدائهم، والقصد من الآيات تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم والثبات أمامهم والتحذير من الزيغ عن ذلك والترغيب في السخاوة ببذل الأنفس والأموال، في سبيل الحق لإعلاء شأنه وإزهاق الباطل^(١).

إن الجهاد أحد سلع تلك التجارة العظيمة التي لا تبور والتي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور^(٢).

فإذا كانت مشقة الغبار عاصمة من عذاب النار فما الظن بمن بذل ماله وغرّر بنفسه في قتال الكفار^(٣).

ثانياً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

ورد أسلوب الترغيب في الحديث جلياً واضحاً، حيث رغب النبي ﷺ في الجهاد بأنه منجاة من النار، فقال ﷺ: (ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار).

حيث رغب النبي ﷺ في الجهاد مبيئاً أن مجرد اغبرار قدمه في سبيل الله سبب لزحزحته عن النار والنجاة منها ولا فوز أعظم من ذلك، قال تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾^(٤)، أي: من نُجي وأزِيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وظفر بالنجاة، ونجا من الخوف^(٥)، فإن من نجا من النار فهو من أهل الجنان التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن لم يزحزح وينجو من النار فقد شقى وخسر^(٦).

إن أسلوب الترغيب من أجدى الأساليب الدعوية نفعا لما فيه من حث المؤمن على

(١) محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى ١٥٣/١٦/٩.

(٢) تفسير القرآن ١١٢/٨.

(٣) أحكام الجهاد وفضله، العز بن عبد السلام ص ٦٨.

(٤) سورة آل عمران، آية: ١٨٥.

(٥) معالم التنزيل، البغوي ١٥٤/٢.

(٦) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن

معلا اللويحق ص ١٢٦.

الرغبة فيما عند الله تعالى، فإن المؤمن إذا علم فضل العمل في النجاة من النار واستحقاق الجنة، تولدت عنده الرغبة الصادقة في النجاة وتحمل المشاق في سبيلها^(١).

والترغيب أحد ركني الموعظة الحسنة بالمأمور بالدعوة بها، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٢)، قال ابن القيم رحمه الله: "والموعظة الحسنة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب"^(٣).

ثالثاً - من مهام الداعية: الحث على الجهاد في سبيل الله:

جاء في الحديث فضل الجهاد في سبيل الله في تحريم صاحبه على النار، فقال ﷺ: (ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)، وهذا الحديث يفرس في نفوس المدعوين الحرص والتشوق إلى الجهاد في سبيل الله؛ فالجهاد نجاة من النار وفوز بالجنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةُ﴾^(٤)، وهو دليل كمال الإيمان وصدق صاحبه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾^(٥)، إضافة إلى ما في الجهاد من فضائل في الدنيا فهو سبب للعة والبقاء، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٦).

(١) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين ٢١٢٧/٦.

(٢) سورة النحل، آية: ١٢٥.

(٣) التفسير القيم لابن القيم ص ٣٤٤.

(٤) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٥) سورة الحجرات، آية: ١٥.

(٦) سورة المائدة، آية: ٥٤.

وقال تعالى: ﴿إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا^(١) وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(٢)﴾، أي: ويستبدل قوماً غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه^(٣)، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ^(٤)﴾، إضافة إلى ما في الجهاد من أسباب للتمكين في الأرض والتأمين لحدود الدولة الإسلامية^(٥)، وإرضاء لله وإذلال ودحر للشيطان وأعدائه^(٦).

(١) سورة التوبة، آية: ٣٩.

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ١٥٤/٤.

(٣) سورة محمد، آية: ٢٨.

(٤) انظر: مقدمة تحقيق كتاب الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة، الإمام القرافي، تقديم وتحقيق وتعليق

د. بكر زكي عوض، ط١، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م، ص ١٩.

(٥) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

الحديث رقم (١٣٠٦)

١٣٠٦- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ (عَلَى عَبْدٍ) ^(١) غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ)) رواه الترمذي ^(٢)، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

أبو هريرة: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧).

الشرح الأدبي

ما أعظم البشارة التي يزفها المصطفى ﷺ لجماعة المؤمنين الذين بكوا من خشية الله، واغبرت أقدامهم في سبيل الله وهذه البشارة تتوهج بها كلمات الحديث.. وطريقة نظمه العجيب وتأليفه البديع، فبناؤه اللغوي يتكون من جملتين يتصدرهما الفعل المضارع المنفى بلا، والنفي هنا يتكرر في بداية الجملتين ليطمئن المؤمن على مستقبله في الآخرة.. ولنتأمل كيف جاءت صياغة هاتين البشارتين في ثوب من النظم المحكم وفي بناء جمالي يستبق فيه المبنى مع المعنى إن البشارة الأولى تبدأ بنفي دخول النار "لا يَلِجُ النار رجل بكى من خشية الله، حتى لا ينصرف الذهن إلى معنى آخر واختيار مادة الفعل يلج وعدم التعبير بالفعل يدخل مع أن الدلالة واحدة في ظاهرها.. يوحي بأن دخول النار ليس عادياً ولكنه مرتبط بالعذاب والإيذاء ودلالة هذه المادة اللغوية في بعض تعاريفها توحى بذلك ففي حديث ابن مسعود "إياكم والمناخ على ظهر الطريق فإنه منزل" الوالجة.. يعني السباع والحيات

وقال الفراء "الوليجة" البطانة: من المشركين ومن هنا يأتي سر جمال اختبار الفعل "يلج دون غيره لمواءمته للسياحة.. ومناسبة للنار ومتعلقاتها: فهي مأوى المشركين

(١) هذه الزيادة لا توجد عند الترمذي.

(٢) برقم (١٦٢٣)، وتقدم برقم (٤٤٨). وقال الحاكم (٢٦٠/٤): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

أورده المنذري في ترغيبه (١٩١٦).

ومستقر الجاحدين الظالمين وتأمل دلالة التنكير في قوله: رجل " فذلك ليس للتقليل ولكنة للشيوخ والتعميم. . فكل رجل بكى من خشية الله فهو لن يلج النار " وختام البشارة الأولى يجعل من ولوج النار أمراً مستحيلاً لهذا الصنف من المؤمنين الذين يظلمهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، ولأن عود اللين في الضرع محال بحسب العادة والمرتب على المحال محال، وهذه الصورة المقنعة نابغة من البيئة المتاحة لكل إنسان على وجه الأرض في كل زمان ومكان، وأما البشارة الثانية فقد صيغت في قالب المضارعية - إشارة إلى عدم الانقطاع - فالمؤمنون يغبرون أقدامهم في سبيل الله ولا ينقطعون إلى يوم القيامة وكذلك يوم القيامة يظل هذا الغبار شاهداً على ما قدموا. . ولا يجتمع غبار في سبيل الله ولا دخان جهنم، وتأمل السر وراء الاختيارات اللغوية فلفظ الرجل في البشارة الأولى يناسب السياق لأن البكاء من خشية الله يعنى التكليف. . والمسئولية واختيار مادة العبودية في البشارة التالية يومئ بقيمة الإخلاص في المعنى. . وامتزاج كل عمل بمشاعر الولاء لله والعبودية له وقوله: في سبيل الله في دلالاته الخاصة يرتبط بالجهد وفي دلالاته الأعم والأشمل يتفتح على كل طاعة وتسعى في سبيل الله، والله اعلم.

غريب الألفاظ:

يلج: يدخل^(١).

المضامين الدعوية^(٢)

(١) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في (و ل ج).

(٢) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم ٤٤٨.

الحديث رقم (١٣٠٧)

١٣٠٧- وعن ابن عباس رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: ((عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) رواه الترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن).

ترجمة الراوي:

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١١).

الشرح الأدبي

ما زالت البشارات تتوالى. وتتصاعد ورسول الله ﷺ صاحب هذه البشارات. وهذا الحديث الشريف يسوق بشارتين، وابن عباس "حبر هذه الأمة" هو ناقل هاتين البشارتين لأن الحديث يبدأ بالفعل سمعت رسول الله. وابن عباس: صادق صدوق، وهو من الذين يظلمهم دعاء المصطفى ﷺ: حيث يقول (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وأداها كما سمعها، والحديث في صياغته يبدأ بالإجمال ثم التفصيل، وفي ذلك تشويق للسامع، وإثارة للعواطف، والمشاعر، وجمل الحديث كلها صيغت في قالب الجملة الاسمية، وفي هذا دلالة على ثبوت هذه البشارة، ودوامها؛ لأن الجملة الاسمية توحى بالثبات، وعدم التغيير، وكرر العین "ثلاث مرات" وفي ذلك تأكيد لهذه البشارة، ولمزيد من الاطمئنان الذي يجب أن يعمر به قلب مؤمن يبكى من خشية الله، ويسهر على مصالح الأمة، وفي قوله: عينان "مجاز مرسل". حيث أطلق الجزء، وأراد الكل.، والمراد: شخصان أو صنفان من الناس: وليس المراد الاقتصار على شخصيين أو عینين وإنما ذلك لكل من يكون على هاتين الصفتين من أمة الإسلام في كل زمان، وفي كل مكان، واختيار لفظ "الخشية" له دلالة العميقة في الباعث على البكاء. فهو ليس للخوف فقط، ولكنة للخوف الناشئ عن تعظيم، ومعرفة: فالخشية مرحله

(١) برقم (١٦٣٩) وقال: حديث حسن غريب. أورده المنذري في ترغيبه (١٨٤٨).

أعمق وأدق من الخوف، وفى ذلك توجيه إلى ضرورة التفقه فى الدين، والتعمق فى مسائله، وفى جميع فروع العلم الأخرى. لأن الله وصف العلماء بالخشية من الله فقال "إنما يخشى الله من عبادة العلماء" والتعبير بالمضارع فى قوله: تحرس فى سبيل الله يوحي باستمرار هذه الصفة ويحددها، والحراسة تأخذ طابع الشمول: فهي تشمل من يحرس الجيش من الأعداء المتربصين به، ومن يحرس الثغور، والمنشآت، والدواوين العامة. حماية لها من المغيرين، واللصوص ونشراً للأمن، والاستقرار فى النفوس. والله أعلم.

المضامين الدعوية

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل البكاء من خشية الله.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الرباط والحراسة فى سبيل الله.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

رابعاً: من مهام الداعية: بيان كيفية الوقاية من النار.

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل البكاء من خشية الله:

وردت الإشارة إلى ذلك فى الحديث فى قوله ﷺ: (عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله...)، وذلك بالتحريم على النار جملة، قال المباركفوري: "فى قوله: (عينان لا تمسهما النار)، أي: لا تمس صاحبهما، فعبر بالجزء عن الجملة، وعبر بالمس إشارة إلى امتناع ما فوقه بالأولى"^(١)، والمراد بقوله: بكت من خشية الله، "أي: لخشيته، والخشية هي الخوف الناشئ عن تعظيم ومعرفة"^(٢).

وقال الطيبي: "قوله: عين بكت من خشية الله، كناية عن العالم العابد المجاهد مع نفسه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾"^(٣)، حيث حصر الخشية فيهم غير متجاوز عنهم، فحصلت النسبة بين العينين، عين مجاهدة مع النفس

(١) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ٤٦٥/٢.

(٢) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن علان ص ١٤٠٧.

(٣) سورة فاطر، آية: ٢٨.

والشيطان، وعين مجاهدة مع الكفار والخوف والخشية مترادفان^(١).

إن البكاء من خشية الله تعالى، وإراقة الدموع من أثر الخوف منه، أمر محمود مشروع، وذلك من دلائل الإيمان وأعمال المؤمنين، قال تعالى: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ءَوَلَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾^(٣).

لقد كانت دموع رسول الله ﷺ أسرع ما تكون للإراقة إذا قرأ أو استمع لآية من كتاب الله عز وجل، روي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ^(٤) كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ))^(٥).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: ((اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ)) قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأْ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ: ((إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)) فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ. حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾^(٦) رَفَعْتُ رَأْسِي. أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي. فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تُسِيلُ^(٧).

(١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، الطيبي ٢٩٣/٧.

(٢) سورة الإسراء، الآيتان: ١٠٧ - ١٠٨.

(٣) سورة مريم، آية: ٥٨.

(٤) أزيز: صوت كصوت الرحى في التحرك والاضطراب.

(٥) أخرجه أبو داود ٩٠٤، وصححه الألباني، (صحيح سنن أبي داود ٧٩٩).

(٦) سورة النساء، آية: ٤١.

(٧) أخرجه البخاري ٤٥٨٢ ومسلم ٨٠٠ واللفظ له.

ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤثر فيهم سماع القرآن وكلام النبي ﷺ أيما تأثير، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، منها: ما روي عن العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودَّعٌ فِيهَا تَعَهُدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرِ اختِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ))^(١).

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءًا. فَخَطَبَ فَقَالَ: ((عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)) قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَشَدُّ مِنْهُ. قَالَ، غَطُّوا رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَبِيرٌ^(٢).

لقد جعل النبي ﷺ الباكين من خشية الله من أولئك النفر السعداء الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ. وَشَابُّ نَشَأَ بَعِيَادَةِ اللَّهِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَمَا ضَتْ عَيْنَاهُ))^(٣).

ومما سبق يتبين منزلة الخوف من الله والبكاء من خشيته، فالبكاء من خشية الله، له من الفوائد الكثير نذكر منها:

أ/ أن البكاء دليل على خشية الله ومراقبته.

ب/ البكاء دليل على صلاح العبد واستقامته.

(١) أخرجه أبو داود ٤٦٠٧، وصححه الألباني، (صحيح سنن أبي داود ٢٨٥١).

(٢) أخرجه البخاري ٤٦٢١، ومسلم ٢٣٥٩ واللفظ له.

(٣) أخرجه البخاري ١٤٢٣، ومسلم ١٠٢١ واللفظ له.

ج/ البكاء يورث الخوف من الله وهو علامة على صحة الإيمان.

د/ البكاء طريق موصل إلى محبة الله ورضوانه.

هـ/ البكاء دليل على رقة القلب واستجابته.

و/ البكاء سمة من سمات الخاشعين^(١).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل الرياط والحراسة في سبيل الله:

ورد بيان ذلك في الحديث حيث بين النبي ﷺ أن الرياط وحراسة ثغور الإسلام والمسلمين سبب للنجاة من النيران، فقال ﷺ: عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ... وَعَيْنَانِ بَاتَتَا حَرَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، يقول ابن النحاس: "واعلم أن الحراسة في سبيل الله تعالى من أعظم القربات وأعلى الطاعات، وهي أفضل أنواع الرياط، وكل من حرس المسلمين في موضع يخشى عليهم فيه من العدو فهو مرابط في سبيل الله وله فضائل كثيرة والتي منها ما جاء في الحديث من بيان أن النار لا تمس عيناً حرس في سبيل الله أبداً"^(٢).

إلى غير ذلك من النصوص التي تبين مدى فضل الله على المجاهدين المرابطين في سبيله، والتي منها ما روى عن سهل بن سعد رضيه الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرُّوحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا))^(٣)، ولأهمية الرياط في حماية ثغور المسلمين وحماية الأمة بسياج من الأمن والطمأنينة أمر الله بالرياط فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَٰبِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٤).

فالأية حضت المؤمنين على المراقبة في سبيل الله وجعلت ذلك سبباً من أسباب

(١) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

٨٤٢/٣.

(٢) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ابن النحاس ١/٤١٣.

(٣) أخرجه البخاري ٢٨٩٢.

(٤) سورة آل عمران، آية: ٢٠٠.

الفلاح والفوز بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي والنجاة من المكروه كذلك^(١).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

ورد أسلوب الترغيب في الحديث، في البكاء خشية لله، والحراسة في سبيل الله بامتناع العذاب بالنار، فقال ﷺ: (عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله)، فإن النجاة من النار فوز لا يدانيه شيء، قال تعالى: ﴿فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾^(٢).

وأسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية النافعة، فهو أحد ركني الموعظة الحسنة، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ بِلَاتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٣)، والترغيب يكون ببيان العاقبة الحميدة التي ترغب فيها النفوس، والعاقبة الحميدة لإتباع سبيل الله هي الظفر بسعادة النفس في الحياة الدنيا، ونجاتها من كثير من الشرور والآلام المشقية المعذبة لها، والظفر بسعادة الآخرة في الخلود بجنت النعيم، على ما وصف الله عز وجل في كتابه مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر^(٤).

رابعاً - من مهام الداعية: بيان كيفية الوقاية من النار:

إن من المهام الواجبة التي ينبغي على الداعية الاضطلاع بها بيانه للمدعوي أسباب الوقاية والنجاة من النار، والتي منها ما ورد في الحديث: (عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله)، فيجب على من جند نفسه للدعوة أن يكون هدفه ومرامه إنقاذ الناس من نار الجحيم، والفوز بدار النعيم،

(١) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق ص ١٢٩.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٨٥.

(٣) سورة النحل، آية: ١٢٥.

(٤) فقه الدعوة إلى الله، الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ٦٣١/١ - ٦٣٢.

ومعذرة إلى الله خروجاً من العهدة، وبراءة للذمة^(١)، وإن دلالة الناس على أسباب النجاة من الأمور المقصودة بالدعوة، والتي يجب على الداعية أن يتخذها في الحسبان، وقد أشار إلى ذلك ابن رجب بوجوب النصيحة على الداعية للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والآخرة^(٢)، وليكن له في رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة، والقُدوة الطيبة في الحرص على إيصال الخير للمدعوين وإبعاد الشر عنهم، رحمة بهم وحرصاً عليهم، قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^(٣).

أي: يعز عليه الشيء الذي يعنت أمتة ويشق عليها، وحرص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم^(٤).

وقال القاسمي: "(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) أي شديد عليه شاق - لكونه بعضاً منكم - عنتم ولقاؤكم المكروه، فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في العذاب (حريصٌ عليكم) أي: على هدايتكم كي لا يخرج أحد منكم عن اتباعه والسعادة بدين الحق الذي جاء به، (بالمؤمنين رؤوف رحيم) إذ يدعوهم لما ينجيهم من العقاب. بالتحذير عن الذنوب والمعاصي، لفرط رأفته (رحيم) إذ يفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات المقرية بالتعليم والترغيب منها برحمته"^(٥).

(١) واجبات الداعي إلى الله، سعيد بن عوض الأسمرى ص ١٧.

(٢) جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس ٢٠٣/١.

(٣) سورة التوبة، آية: ١٢٨.

(٤) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٢٤١/٤.

(٥) محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ٣٦٥/٨/٥.

الحديث رقم (١٣٠٨)

١٣٠٨- وعن زيد بن خالد رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ، قال: ((مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا)) متفقٌ عليه^(١).

ترجمة الراوي:

زيد بن خالد الجهني: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٧٧).

غريب الألفاظ:

جَهَّزَ: حمَّله وأعدَّه بما يحتاج إليه في غزوه^(٢)، من زاد ودابة وسلاح. غَازِيًا: مجاهدًا^(٣).

خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ: قام بعده فيهم بما كان يفعله^(٤).

الشرح الأدبي

حين نتأمل جماليات الأداء الأسلوبية في هذا الحديث الشريف نجده يتكون من جملتين شرطيتين وهذه الصيغة اللغوية تتسق مع المقام، ومقتضى الحال. فالمقام فيه إثابة، ووعد بالمثلية في الجزاء، وحسب المقدمات تكون النتائج "من جهز غازیاً في سبيل الله فقد غزا" وأداة الشرط من وهى للعاقل. وكان هذه الأداة العاقلة صوره لهذا المسلم العاقل الرشيد الذي يقدم على توفير العدة، والعتاد. للمحارب المسلم والتضعيف في الفعل "جهز" يفيد التكثر. وإحكام الإعداد الشامل إتباعاً لقول الله عز وجل: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ

(١) أخرجه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٦/١٣٦) واللفظ له، وتقدم برقم (١٧٧). أورده المنذري في ترغيبه (١٨٦٥).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ج ه ز).

(٣) المرجع السابق في (غ ز و).

(٤) المرجع السابق في (خ ل ف).

وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ [الأنفال: ٦٠]. والتنكير في قوله: غازياً لإفادة العموم. فالمراد ليس غازياً بعينه، ولكن كل من يتأهب ويستعد لمواجهة الأعداء. ومادة غزا في اللغة تفيد الإرادة، والطلب " فيقولون: غزا الشيء أي "أرادته وطلبه" والغزو في اللغة: القصد، والغزو في مصطلح الفقهاء " السير إلى قتال العدو " فالتعبير بقوله غازياً: يفيد الإرادة والطلب. والسير إلى القتال. والالتحام. والنصر أو الشهادة وقوله في سبيل الله يؤطر الحركة بالإطار الإسلامي حيث لا تكون الدوافع شخصية أو قبلية أو بدافع الطمع وطلب الجاه والملك وغير ذلك من الدوافع والرغبات الدنيا وجواب الشرط يجيء ماضياً يدل على التأكيد والتحقيق تشجيعاً لكل من يشارك في تجهيز الجيش وإعانة الجنود والتبرع بما يستطيع لصالح: المجهود الحربي والجملة الثانية تتوهج بالشعور الاجتماعي والعاطفة الإنسانية والتعبير بقوله من خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا يشع بدلالات كثيرة فالتعبير بالفعل " خلف " يرشد إلى أن من يتولى أمر أهل الغازي " خليفة في أهله " عليه أن يقوم برعايتهم رعاية كاملة: إنفاقاً وحماية وصوناً لأعراضهم وقوله: بخير" يمجج بكل ألوان الرعاية والإنفاق والحماية والولاية.

ومن أسرار الجمال الأسلوبية في هذا الحديث: التناسق في بناء العبارتين والتوازن في نظمهما فالجملتان شرطيتان وأداة الشرط فيهما متماثلة (من) وهى للعاقل، وجواب الشرط فيها متماثل في صيغته الزمنية: فهو فعل ماضٍ في كل منهما " جهز، وخلف " وجواب الشرط موحد فيها " فقد غزا " ويوحى هذا التناسق اللغوي والتوازن الأسلوبية والتوحد في النتيجة بضرورة التناسق بين المؤمنين في الإعداد للغزو وبالتكامل التام في وضع الخطط لمواجهة العدو المترصص بالأمة وبالتوازن التام في الحركة والقول والفعل والإعداد وضرورة حماية الجبهة الداخلية. مثل حماية الجيش والحرص على الفوز والغلبة في تنسيق تام وتخطيط واع وتفكير متوازن سديد.

فقه الحديث

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها:

١ - استحباب تجهيز الغازي في سبيل الله، وأن من جهز غازياً أو خلفه في أهله

كان له مثل أجر الغازي^(١).

٢ - يجوز للإمام بذل الأهبة والسلاح من بيت المال، ومن ماله، إعانة للغازي، وللإمام ثواب إعانته^(٢).

٣ - فيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين^(٣).

٤ - الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم^(٤).

٥ - أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة كان له بذله في جهة أخرى، ولا يلزمه ذلك، ما لم يلتزمه إلا بالنذر^(٥).

المضامين الدعوية^(٦)

(١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ٢٨/٦، شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٢٩٩/٢.

(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ٢٨/٦.

(٣) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار، محمد بن علي الشوكاني ٢١٨/٧.

(٤) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ٤٠/١٣.

(٥) المرجع السابق ٣٩/١٣.

(٦) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم ١٧٧.

الحديث رقم (١٣٠٩)

١٣٠٩ - وعن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْيْحَةٌ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ طَرُوقَةٌ فَحَلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) رواه الترمذي^(١)، وقال: (حديث حسن صحيح).

ترجمة الراوي:

أبو أُمَامَةَ الباهليُّ: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٧٣).

غريب الألفاظ:

الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر^(٢).

منيحة: هبة أو إعارة^(٣).

طروقة فحل: أي مركوبة للفحل، يعلو الفحل مثلها في سنها ويعني بذلك ناقة أو فرساً يعطي المجاهد إياها ليركبها إعارة أو قرضاً أو هبة^(٤).

الشرح الأدبي

إن هذا الحديث الذي يرغب في فضائل الأعمال، ويفتح آفاق المؤازرة والتعاضيد للمجاهدين في سبيل الله ولكل من يؤسس لأعمال الخير والبر هذا الحديث يبدأ بصيغة التفصيل: أفضل الصدقات وذلك للدلالة على قيمة هذه الأعمال وعلى عظيم ثوابها، والمادة اللغوية تبوح بالفضل "مبنى ومعنى" فلم يقل أحسن أو أعظم. لأن الوصف بالأفضلية يتضمن كل معالم التميز قولاً وعملاً ونية، والإضافة للجمع حيث قال:

(١) برقم (١٦٢٧). وصحّحه الحاكم (٩٠/٢): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أورده المنذري في ترغيبه (١٨٧١).

(٢) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية في (ف س ط ط).

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (م ن ح).

(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ط ر ق)، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ١٤٦٠/٢.

أفضل الصدقات للترغيب في كثرة الصدقات فلم يقل ﷺ أفضل صدقة إشارة إلى الإكثار من هذه الصدقات وإيداناً بتعددتها وتنوعها، والحديث في بنائه اللغوي تتنظمه جملة إخبارية واحدة مكونة من مبتدأ (أفضل الصدقات) وخبر وهو ما بعد ذلك حيث تفصيل القول في هذه الصدقات المفضلة على غيرها وهي ثلاث كما جاء في الحديث أولاهما: ظل فسطاط في سبيل الله وهذه الصدقة تلزم المجاهد وغيره في الجو القاطظ والصحراء المترامية وهي رمز لكل من يقيم بناءً في سبيل الله لإيواء المجاهدين أو غيرهم ممن يحتاجون لحماية أنفسهم من حرارة القيظ وأعاصير الشتاء وكلمة ظل توحى بالمنفعة أياً كان حجمها والصدقة الثانية ترمز إلى المعاونة والموازة فكل مجاهد يحتاج إلى من يقوم على شئون بيته ويرعى مصالحه ولذلك عبر عن ذلك بقول منجية خادم في سبيل الله وهي: دفع الخادم للغازي لخدمته والصدقة الثالثة هي للمساعدة في المؤن، والحياة المادية وغير ذلك دل على ذلك بقوله أو طروقة فحل في سبيل الله وهي الناقة التي بلغت أن يطرقها الفحل، وصياغة الخبر متناسقة في الجمل الثلاث حيث النكرة المضافة لما بعدها وهي تكتسب التعريف بهذه الإضافة (ظل فسطاط) ومنيحة خادم أو طروقة فحل وقد تكرر قوله: في سبيل الله ثلاث مرات للتأكيد على أفضلية هذه الصدقة ومعيار قبولها وللترويج في التصديق والتبرع الخالي من الرياء والنفاق والمنافع الدنيوية القاصرة والله اعلم.

فقه الحديث

قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب الإكثار من الصدقة، عند الأمور المهمة، وعند الكسوف، والمسفر وبمكة والمدينة، وفي الغزو، والحج والأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة، وأيام العيد ونحو ذلك، ففي كل هذه المواضع هي أكد من غيرها)^(١).

المضامين الدعوية

أولاً: من مهام الداعية: إرشاد المدعويين لمساعدة المجاهدين في سبيل الله.

(١) المجموع شرح المذهب، الإمام النووي ١٥١/٦.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق في سبيل الله.

ثالثاً: من أساليب الدعوة: الترغيب.

أولاً - من مهام الداعية: إرشاد المدعوين لمساعدة المجاهدين في سبيل الله:

إن من أكثر الصدقات ثواباً إعانة المجاهدين، خاصة إذا تعين الجهاد لما فيه من توفير المأوى والطعام، وتوفير حاجات المقاتل وتضريفه للجهاد، إضافة إلى ما في ذلك من اشتراك الجميع في ثواب الجهاد في سبيل الله، القادر يجاهد بنفسه والعاجز عن الجهاد بالنفس يجاهد بماله^(١)، فلا يحرم أحد من الأجر.

وقد جاء بيان فضل الإنفاق في سبيل الله والحث عليه فقال ﷺ: (أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله)، وذلك موافق لقول الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٢)، وذلك لتوجيه المسلمين إلى إمداد المجاهدين بما يحتاجون إليه من أموال وعدة وعتاد.

قال السعدي: "هذا حث عظيم من الله لعباده على إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريق للوصول إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة وفي الاستعداد للجهاد في سبيله وفي تجهيز المجاهدين وتجهيزهم وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة المسلمين"^(٣).

ثانياً - من موضوعات الدعوة: فضل الإنفاق في سبيل الله:

جاء في الحديث التصريح بأن الإنفاق في سبيل الله أفضل الصدقات فقال ﷺ:

أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله - أي ظل خيمة يستظل بها المجاهد، أي نصب خيمة أو خباءة للغزاة يستظلون به - ومنيحة خادم في سبيل الله - أي: هبة عبد

(١) شرح رياض الصالحين، د. الحسيني هاشم ص ٦٤١.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٦١.

(٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا

اللويحق ص ٩٤.

للمجاهد ليعلمه أو عاريته له - أو طروقة فحل في سبيل الله، يعني: ناقة أو نحو فرس بلغت أن يطرقها الفحل يعطيه إياها ليركبها إعاره أو قرضاً أو هبة^(١).

إن الإنفاق في سبيل الله وتجهيز المجاهدين من أعظم الأعمال، وقد وعد الله بتضعيف الثواب عليها، قال تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٣).

قال ابن كثير: "وهذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنه تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله، وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك، وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة"^(٤).

ولقد ضرب لنا صحابة رسول الله ﷺ أروع المثل في الإنفاق في سبيل الله وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الدين والدفاع عن حياضه، ومن أظهر تلك الأمثلة في مجال الجهاد تسابق الصحابة ﷺ ومسارعتهم في تجهيز جيش العسرة، فقد كانت هذه الغزوة في زمان عسرة من الناس، وجذب بالبلاد، وشدة الحر، كما كانت حين طابت الثمار، فالتناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، لذلك أمر الرسول ﷺ بالتجهز، واستنفر لذلك أهل المدينة وما حولها، وأهل مكة وما جاورها، واستنفر أيضاً

(١) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ١٤٦٠/٢.

(٢) سورة التوبة، آية: ١٢١.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٦١.

(٤) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٦٩١/١.

الأعراب الضاربين في الجزيرة العربية ممن أسلموا، كي يتكون من ذلك أكبر جيش يمكن إعداده لمقاتلة الروم ذوي العدد والعدة، والدربة في الحروب.

وحدث رسول الله ﷺ أصحابه ﷺ على البذل والإنفاق في سبيل الله وتسابق الخيرون في هذا المضمار فتبرع عثمان بن عفان ﷺ بثلاثمائة بغير بأحلاسها وأقتابها، وتبرع بألف دينار جاء بها في ثوبه، فجعل الرسول ﷺ يقلبها وهو يقول: ((مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، يُرَدُّهَا مِرَارًا))^(١).

وأراد عمر ﷺ أن يسبق أبا بكر ﷺ ولو مرة في فعل الخير والإنفاق في سبيل الله فجاء بنصف ماله، فقال رسول الله ﷺ: ((مَا أَبْقَيْتَ لَأَهْلِكَ؟ قَالَ مِثْلُهُ، وَآتَى أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقَ كُلَّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لَأَهْلِكَ؟ فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ عمر: لَا أَسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا))^(٢)، وجاء عبد الرحمن بن عوف ﷺ بثمانية آلاف درهم^(٣)، وجاء غيرهم بمال كثير وأرسلت النساء ما استطعن من حليهن^(٤)، وهكذا ضرب المسلمون أروع ألوان التضحية والبذل، وتكاثر الراغبون في الجهاد على رسول الله ﷺ يبغون الظهر والنفقة حتى لم يبق لديه شيء^(٥).

ثالثاً - من أساليب الدعوة: الترغيب:

ورد الترغيب في الحديث للحث على الإنفاق في سبيل الله وبيان أن ذلك أفضل الصدقات، فقال ﷺ: (أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله).

وفي ذلك حث ودليل على مشروعية الجهاد بالمال، وأن الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس بل إن الأمر والحث على الجهاد بالمال يأتي في القرآن مقدماً على بذل النفس،

(١) أخرجه الترمذي ٣٧٠١، وحسنه الألباني، (صحيح سنن الترمذي ٢٩٢٠).

(٢) أخرجه أبو داود ١٣٦٠، وحسنه الألباني، (صحيح سنن أبي داود ١٤٧٢).

(٣) انظر: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني ٣٣٢/٨.

(٤) السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون ١٢٧/٤.

(٥) انظر: السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، د. محمد أبو شبة ٤٩٥/٢ - ٤٩٦.

وذلك كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ﴾^(١)، ولم يقدم بذل النفس على المال في القرآن الكريم إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾^(٢).

وقد حفلت آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة بالترغيب كالترغيب في الجنة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾^(٣).

إن أسلوب الترغيب له فوائد عديدة منها:

أ. يجعل العبد يتوق إلى ما أعده الله للطائعين فيزداد طاعة وتقوى.

ب. يولد الأمل ويبعث على النشاط والعمل للأخرة.

ج. يحبب إلى المسلم الطاعات وينأى به عن المعاصي، ويدفع به إلى مقاومة الشيطان.

د. يورث الصبر على المكافرة في الدنيا رجاء أن يعوض عنه بالنعيم المقيم في الآخرة^(٤).

فالتترغيب أبرز الأساليب الدعوية حملاً للإنسان على طاعة الله عز وجل، وذلك لما جبلت عليه نفسه من حب ورغبة فيما فيه سعادتها وصلاح أمرها.

(١) سورة الحجرات، آية: ١٥.

(٢) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٣) سورة غافر، آية: ٤٠.

(٤) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين

الحديث رقم (١٣١٠)

١٣١٠ - وعن أنس رضي الله عنه: أن فتى من أسلم، قال: يا رسول الله، إنني أريد الغزو وليس معي ما أنجهز به^(١)، قال: ((أنت فلاناً فإنه قد كان تجهز فمرض)) فأتاه، فقال: إن رسول الله ﷺ يقربك السلام، ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئاً، فوالله لا تحبسي منه شيئاً فيبارك لك فيه. رواه مسلم^(٢).

ترجمة الراوي:

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٤).

الشرح الأدبي

إن هذا الحديث قصة واقعية صور الحوار مشاهد الأحداث فيها والأشخاص هنا حقيقيون لهم دور في سيرة الإسلام. وهم هذا الفتى المجاهد (اسلم به أقصى بن حارثه، وهذا المسلم "المريض" الذي منعه مرضه من المشاركة في ميدان الجهاد وهذه الخادمة التي قامت بتسليم عدة القتال للفتى بعد أن أذن لها وأمرها صاحب هذه العدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو تاج هذه المشاهد، وهو الموجه. والقادة الحسنة، وهذه القصة الواقعية صيغت مشاهدتها المتناسكة صياغة فنية أسلوبية معبرة عن المعنى أصدق تعبير فالتأكيد في بداية الحديث يجيء لترسيخ المعنى المراد في ذهن المتلقي ولبيان أفضلية السعي إلى الجهاد والبحث عن الوسائل والأسباب التي توهم المجاهد للمشاركة والدفاع عن الإسلام، وكلمة "فتى" توحى بالقوة والفتوة "حيث لم يقل" أن شاباً أو رجلاً ولكن - قال: فتى "للإيحاء بالعزيمة القوية، والإرادة الناقدة" ولنتأمل دلالة التأكيد مره ثانية في قول الفتى: إنني أريد الغزو حيث يفصح هذا التأكيد عن

(١) (به) لا توجد عند مسلم.

(٢) برقم (١٨٩٤/١٣٤)، وتقدم برقم (١٧٦).

التصميم والتحفظ وليس لمجرد الإذن أو الاعتذار لعدم وجود ما يتجهز به، والتأكيد في الحديث يأتي مرة ثالثة في قول رسول الله: فإنه كان قد تجهز فمرض للدلالة على أن هذا المسلم المريض لم يحبسه عن الغزو إلا المرض ولذلك أمر رسول الله هذا الفتى بأن يذهب إليه ليأخذ عدته ومما ينبىء عن سرعة الاستجابة وسرعة الحركة للحصول على عدة القتال هذا العطف المتوالي بالفاء. وهى للترتيب والتعقيب في قوله: فمرض فأتاه. . فقال: ويتكرر التأكيد مرة رابعة في الحديث في قول الفتى إن رسول الله يقرئك السلام، وذلك لإعطاء المستمع مزيداً من الاهتمام بهذا الأمر ولتأكيد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المسلم الذي أقعده مرضه عن الجهاد، وتكرار جملة لا تحبس عنه شيئاً " يرشد إلى صدق النية والاستجابة الكاملة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم في قوله: فوالله لا تحبس عنه شيئاً يفصح عن الإخلاص في العطاء، وحذف النون من الفعل في قوله: فوالله لا تحبس منه شيئاً مع أن لا للفتى وليست للنبي ﷺ يعطى لهذا النفي قوة النهى لأن المراد نهىها عن المنع، والمعنى: لا تمنع منه شيئاً، والله در خبيب الصحابي الجليل الذي أنشد:

فَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا كَيْ أَيِّ جَنَبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُعْرَعٍ

المضامين الدعوية^(١)

(١) تقدم ذكرها في شرح الحديث رقم (١٧٦).

الحديث رقم (١٣١١)

١٣١١ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ بعث ^(١) إلى بني لحيان، فقال: ((لِيَنْبِعثَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا)) رواه مسلم ^(٢).
وفي رواية له ^(٣): ((لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ)) ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: ((أَيْكُمُ خَلْفَ الْخَارِجِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نَصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ)).

ترجمة الراوي:

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٢٠).

غريب الألفاظ:

لينبعث: ليخرج ^(٤).

خلف الخارج في أهله: قام فيهم بما كان يفعله ^(٥).

الشرح الأدبي

إن هذا الحديث الشريف يبدأ بالتأكيد (أن رسول الله ﷺ ... الخ) وذلك للإعلان عن أهمية الموضوع ولتأكيد صدق الخبر الذي يفيد بأن رسول الله ﷺ بعث إلى بني لحيان من المسلمين لغزوهم حين كانوا كفاراً . حتى يهتدوا إلى الإسلام وتعاليمه المضيئة ولام الأمر في قوله: لينبعث من كل رجلين رجل، تضافى على صيغة المضارع دلالة الأمر الواجب تنفيذه والأمر هنا للتنظيم واقتسام المسؤولية حيث يذهب نصف الرجال للغزو ويبقى النصف الآخر لحراسة الجبهة الداخلية ورعاية أهل الفازين

(١) عند مسلم زيادة: (بعثاً).

(٢) برقم (١٨٩٦/١٣٧).

(٣) برقم (١٨٩٦/١٣٨). أورده المنذري في ترغيبه (١٨٦٧).

(٤) شرح صحيح مسلم، الإمام النووي ١٢١٥.

(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (خ ل ف).

المجاهدين في سبيل الله، وقوله أحدهما يوحى بالاختيار والمشورة وللإيحاء بأن أجر المقيم الذي يخلف الغازي في أهله بخير مماثل لأجر الغازي في الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وقوله: الأجر بينهما: فيه تصريح بذلك وتحديد له ويؤيد ذلك الحديث السابق الذي رواه "يزيد بن خالد" حيث يقول في ختامه "ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا" وفي الرواية الأخرى عبر عن الغازي بلفظ "الخارج" وكرره مرتين في الحديث: وهذا اللفظ فيه إيحاء بالبعث ويوم الخروج من أسماء يوم القيامة: حيث يقول الحجاج: أليس يوم سمي الخروجاً أعظم يوم رجة رجوجاً ؟

ويوم الخروج عند العرب: أي يوم العيد، ويقال له يوم الزينة ويوم المشرق وكان الغازي في سبيل الله يخرج للقتال وهو مهياً للاحتفال بعيد النصر أو عيد الشهادة وكلاهما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحدى الحبيبتين "النصر أو الشهادة" * وما أصدق الصحابي الجليل "عمير بن الحمام" الذي انطلق في معركة بدر الكبرى وهو يردد في صدق وحماس وإيمان

"ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد

والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاذ

غير التقى والبر والرشاد

فقه الحديث

هذا الحديث يستدل به على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين^(١). شريطة أن لا يدهم العدو ديار المسلمين، فإن دخلها صار فرض عين على الرجال والنساء على قدم سواء، ويلحق بهذا الحر والعبد والكبير والصغير وكل قادر على المقاومة.

المضامين الدعوية^(٢)

(١) انظر: الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية ١٣٠/١٦.

(٢) سيأتي ذكرها في شرح الحديث التالي.

الحديث رقم (١٣١٢)

١٣١٢- وعن البراء رضي الله عنه ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَاتِلْ وَأَسْلِمْ؟ قَالَ: ((أَسْلِمْ، ثُمَّ قَاتِلْ)). فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا)) متفقٌ عَلَيْهِ^(١). وهذا لفظ البخاري.

ترجمة الراوي:

البراء بن عازب: تقدمت ترجمته في الحديث رقم (٨١).

غريب الألفاظ:

مقنع بالحديد: متغط بالسلاح، وقيل: هو الذي على رأسه بيضة، وهي الخوذة، لأن الرأس موضع القناع^(٢).

الشرح الأدبي

هذا مشهد من مشاهد الفداء والإباء والإخلاص والوفاء والترغيب في الشهادة والحكمة في التوجيه وهذا المشهد الحوارى كان بين رسول الله وذلك الرجل المقنع بالحديد استعداد للقتال وهو كما قال الكرمانى "أصيرم بن عبد الأشهل" وقد غير النبي ﷺ وسماه "زرعة" والنداء في قوله: يا رسول الله: يعطى البشارة بإسلام الرجل. لأنه أقر بالرسالة وقال: يا رسول الله وفى سؤاله قدم: القتال على الإسلام حيث قال: أقاتل أو أسلم وحين أرشده رسول الله إلى الطريق الصحيح: قدم الإسلام على القتال فقال: أسلم ثم قال قاتل لأن قتال الأعداء لا يكون مجدياً إلا إذا كان نابعاً من عقيدة صحيحة في ظل تعاليم الإسلام المشرقة والعطف بثم في قوله "أسلم ثم قاتل" يفيد التآني في فهم تعاليم الإسلام ومعرفة مقاصده من القتال والدفاع عن ديار الإسلام وحرماته، والعطف بالفاء في قوله "فأسلم" يرشد إلى سرعة استجابة هذا الرجل لكلام رسول الله ﷺ وقوله: ثم قاتل فقتل "يجمع بين التآني والتروي في فهم مقاصد الإسلام وذلك في قوله: فأسلم ثم قاتل، وبين الإسراع والاندفاع نحو الشهادة في القتال وعدم النكوص

(١) أخرجه البخاري (٢٨٠٨)، ومسلم (١٩٠٠/١٤٤). أورده المنذري في ترغيبه (١٩٧٢).

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير في (ق ن ع).

أو الخوف - والعطف بالفاء في قوله - فقتل " يفصح عن ذلك الشوق للشهادة في سبيل الله والعطف بالفاء كذلك في قوله: فقال رسول الله - عمل قليلاً وأجر كثيراً " ينبئ عن إصرار رسول الله في الإشادة بما صنع ذلك الشهيد وتبشير به بالأجر الكثير، والطباق في قوله ﷺ عمل قليلاً وأجر كثيراً فيه مزيد من البشارة لهذا الشهيد وغيره

وفيه إشارة دقيقة ولطيفة من لطائف النبوة وهي أن الأجر الكثير قد يكون على العمل القليل. . كما قال رسول الله ﷺ " إنما الأعمال بالنيات " فقلة العمل مع الإخلاص وصدق النية لا تمنع من مضاعفة الثواب وكثرة الأجر، وكأنني بهذا الشهيد يتمثل بقول عبد الله بن رواحه. . وهو في معركة مؤتة. . حيث أنشد في صدق وحماس وشوق للجنة وهو يقاتل الروم

أقسمت يا نفس لتتزلزله. . طائعة أو لتكرهه

إن أجلب الناس وشدوا الرنة - مالي أراك تكرهين الجنة

فقه الحديث

الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو:

اختلف الفقهاء في جواز الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو: فذهب الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهب والشافعية ما عدا ابن المنذر وابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن الإمام مالك إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند الحاجة.

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط في أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم. وصرح الشافعية أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم أمكنهم مقاومتهم جميعاً.

وشرط الماوردي أن يخالفوا معتقد العدو.

وعند المالكية - ما عدا ابن حبيب - وجماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر

والجوزجاني: لا تجوز الاستعانة بمشرك^(١).

المضامين الدعوية^(٢)

أولاً: من موضوعات الدعوة: الإسلام أساس قبول الأعمال.

ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل العمل القليل مع النية الصالحة.

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد في سبيل الله.

أولاً - من موضوعات الدعوة: الإسلام هو أساس قبول الأعمال:

يظهر ذلك في قول رسول الله ﷺ لمن قال له: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: (أسلم ثم قاتل).

قال ابن عثيمين: "أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه؛ لأن هذا الرجل عندما استأذن من النبي ﷺ وقال: يا رسول الله أجاهد ثم أسلم، أم أسلم ثم أجاهد؟ قال: أسلم ثم جاهد، فأسلم ثم جاهد، وهكذا جميع الأعمال الصالحة يشترط فيها الإسلام، لا يقبل الله من أحد صدقة ولا حجاً ولا صياماً ولا أي شيء وهو غير مسلم. ولذلك أمر الله عز وجل بعدم دخول المشركين المسجد الحرام فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾^(٣).

(١) رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر عابدين، تحقيق: علي محمد معوض ٢٣٥/٢، والمبسوط، السرخسي ٢٢/١٠، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني ٢٤٢/٥، ٢٤٣، والخطاب ٢٥٢/٢، والمدونة الكبرى رواية سحسون عن ابن القاسم، الإمام مالك الأصبحي ٤٠/٣، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين الخطيب ٢٢١/٤، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض ٢٢٩/١، وشرح صحيح مسلم، الإمام النووي، ١٦٦/١٢/٦-١٦٧، والمغني شرح مختصر الخراقي، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو ٩٨/١٢-٩٩، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد ٤٨/٢ (عن الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويتية ١٤٦/١٦).

(٢) تم دمج المضامين الدعوية للعديد السابق مع المضامين الدعوية لهذا الحديث (١٢١٢).

(٣) سورة التوبة، آية: ٢٨.

فالإسلام شرط لكل عبادة، لا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام، ولا تصح أي عبادة إلا بالإسلام^(١).

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٢)، قال ابن كثير: "أي: من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه (وهو في الآخرة من الخاسرين)، كما قال النبي ﷺ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))"^(٣)،^(٤). قال د. محمد محمود حجازي: "ومن يبتغ غير الإسلام الذي هو دين الأنبياء ﷺ والدين الذي ارتضاه الله لعباده لأنه دين الفطرة السليمة، والدين الذي يؤمن بكل نبي ورسول، وهو الواضح الخالي من التعقيد صاحب المعجزة الباقية ألا وهي القرآن الكريم، ومن يبتغ غيره ديناً فلن يقبل منه قطعاً وهو في الآخرة من الخاسرين"^(٥). "فمن البديهي أن العمل المرضي عند الله تعالى يشترط لقبوله شرط ضمني هو اعتناق الإسلام، أي الإيمان به، ولهذا قرن الله العمل الصالح بالإيمان، والمقصود به اعتناق الإسلام بعد أن بعث الله محمداً ﷺ رسولاً إلى العالمين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾"^(٦)، وعلى هذا إذا قام الشخص بالعمل وفق الشرع الإسلامي من حيث الظاهر، أي من حيث توفر أشكال العمل الظاهرية المطلوبة في الشرع الإسلامي، وكان قصد صاحبه مرضاة الله، ولكنه لم يؤمن بالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً، فإن عمله مردود عليه ولا أجر فيه ولا ثواب"^(٧).

(١) شرح رياض الصالحين ١٤٤٧/٢.

(٢) سورة آل عمران، آية: ٨٥.

(٣) أخرجه البخاري ٢٦٩٧، ومسلم ١٧١٨.

(٤) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة ٧٠/٢.

(٥) التفسير الواضح، د. محمد محمود حجازي ٧٦/٣/١.

(٦) سورة آل عمران، آية: ٨٥.

(٧) أصول الدعوة، د. عبد الكريم زيدان ص ٤٠ - ٤١.

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل العمل القليل مع النية الصالحة:

يستبطن ذلك من عموم الحديث حيث إن الرجل الذي أتى النبي ﷺ كانت نيته الجهاد ونصرة الله تعالى، ورسوله ﷺ فقتل ولم يسبق له عمل صالح في الإسلام غير ذلك، فنال الأجر الكثير وذلك لأن الأعمال واقعة أو حاصلة حسب النية، قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))^(١).

قال ابن رجب: "أي: الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة بالنيات فيكون خبراً عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها.

وقوله: (إنما لكل امرئ ما نوى)، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيراً حصل له الخير، وإن نوى شراً حصل له شر، فدلّ على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه بحسب نيته الفاسدة.

وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية"^(٢). وذلك؛ لأن "النية أصل الشريعة وعماد الأعمال، ومعيار التكليف"^(٣).

وقال الخطابي منوهاً بشأن حديث (إنما الأعمال بالنيات): "هذا الحديث أصل كبير في أصول الدين، ويدخل في أحكام كثيرة... ومعناه أن صحة أحكام الأعمال في حق الدين إنما تقع بالنية، وأن النيات هي الفاصلة بين ما يصح منها وبين ما لا يصح"^(٤).

ومن نفيس كلام ابن القيم: "النية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها، والنبي ﷺ قد قال كلمتين كفّنا وشفّنا وتحتهما كنوز العلم وهما قوله: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، ثم بين في الجملة

(١) أخرجه البخاري ١، ومسلم ١٩٠٧.

(٢) انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس ص ٦٤،

٦٥، ٧١.

(٣) أحكام القرآن، ابن العربي ١/١٦٥٢.

(٤) أعلام الحديث شرح صحيح البخاري ١/١١٢.

الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال^(١).

فإن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات، وأنه يحصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب نيته، ومعلوم أن جميع العبادات لا تصح إلا بالنية، بأن ينوي ذلك، ويميز بين العادة والعبادات، وبين مراتب العبادات، ثم لا بد مع ذلك أن يكون القصد منها والغرض وجه الله وثوابه، وينبغي للعبد أن يتعبد لله بإخلاص في كل جزء من أعماله، فيستحضر بقلبه وأن يعمل لله متقرباً به إليه، راجياً ثوابه من الله وحده، لم يحمله على ذلك العمل غرض من الأغراض سوى قصد وجه الله وثوابه، ويسأل ربه تعالى أن يحقق له الإخلاص من كل ما يأتي وما يذر، وأن يقوي إيمانه ويخلصه من الشوائب المنقصة، وبهذه النية الصادقة يجعل الله البركة في أعمال العبد ويكون اليسير منها أفضل من الكثير من عمل من خلا قلبه من هذه النية ثم إذا عرضت له العوارض المنقصات، كالرياء وإرادة تعظيم الخلق، فليبادر بالتوبة إلى الله ويصرف قلبه عن هذه العوارض المنقصة لحال العبد التي لا تغني عنه شيئاً ولا تنفعه نفعاً عاجلاً ولا آجلاً^(٢)، فينبغي على المسلم الحرص على إخلاص النية في عمله.

ثالثاً - من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد في سبيل الله:

يظهر ذلك في قول رسول الله ﷺ: "لينبث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما..." وقوله ﷺ: "عمل قليلاً وأجر كثيراً" لمن أسلم ثم قاتل وقتل، فالجهاد في سبيل الله فضله عظيم للمسلم ولدينه، لأن مآله إما النصر أو الشهادة، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بَنًا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَحْنُنَّ تَرْضَى بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرْضَوْا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرِضُونَ﴾^(٣)، والجهاد في سبيل الله لا يعدله

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ص ٦٠٠.

(٢) انظر: جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات، د. علي أحمد الندوي ١٢٩/١ - ١٣٠.

(٣) انظر: الرياض الناضرة، الشيخ السعدي ص ٢٠٨ - ٢٠٩.

(٤) سورة التوبة، آية: ٥٢.

عمل في الإسلام وهذا ما بينه رسول الله ﷺ، فعن أبي هريرة ؓ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: دُلّني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: ((هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجداً فتقوم ولا تقتر، وتصوم ولا تفرط؟)) قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، فيكتب له حسنات^(١).

"إن مكانة الجهاد سامقة، ذلك أنه ماضٍ إلى يوم القيامة وهو مفروض على أمة محمد ﷺ يرتفع من خلاله المسلم عن بقية إخوانه المسلمين مكاناً علياً"^(٢).

"فالجهاد من أنواع العبادة، التي خلق الحق - تبارك وتعالى - الناس من أجلها، نعم الجهاد الذي هو محاربة الأعداء، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾"^(٣)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾"^(٤).

لقد فرض الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الجهاد، وجعله من أعلى مراتب العبادة واعداء لمن قام به أعلى الدرجات في جنات عدن، جزاء ما بذل في سبيل الله من نفس ومال وجهد، فعن أبي هريرة ؓ، أن الرسول الكريم ﷺ عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: ((إيمان بالله)). قال ثم ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)^(٥) فعلينا أن نخلص فيه طاعة لله رب العالمين، الذي شرفنا بهذه العبادة، ومنحنا الرضا والجنة لقاء قيامنا بها بصدق وإخلاص: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾"^(٦).

(١) أخرجه البخاري ٢٧٨٥، ومسلم ١٨٧٨.

(٢) قواعد الدعوة الإسلامية، د. حمدان الهجري ص ٢٣٦.

(٣) سورة البقرة، آية: ١٩٠.

(٤) سورة التوبة، آية: ٤١.

(٥) أخرجه البخاري ٢٦، ١٥١٩، ومسلم ٨٢.

(٦) سورة آل عمران، آية: ١٦٩.

لقد امتلأت صفحات القرآن المجيد بذكر فضائل الجهاد: قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَيْنَ مَرْصُوصٍ﴾^(١)، وقال جل وعلا: ﴿يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرُمْ عَلَىٰ تَجَرَّةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾^(٢) تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٣).

إن الاعتداءات الظالمة، والمفاسد الآثمة التي يقوم بها الإنسان على أرض الله، وبين عباد الله، تنتشر بسببها الفتن، وتعم المفاصد، وتموج المجتمعات البشرية بألوان الشرور والآثام، وأنواع الظلم والظفیان، وتسود بينهم شريعة الغاب، القوي يأكل الضعيف ويسيطر على الناس فئة طاغية ظالمة، فيسود الفساد في الأرض، ويحصل للناس المشقة والعذاب، ويعم الأرض الخوف والرعب، والدمار، ويحل بالناس البلاء.

ورب العزة والجلال لا يقبل لعباده ذلك، ولا يرضى لهم هذا الهوان، ولا يجيز للقوي أن يأكل الضعيف، أو أن يعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، أو أن يسلب القوي أمن الضعيف وطمأنينته، كما لا يقبل سبحانه وتعالى أن يُصاب عباده في حياتهم الأخلاقية أو حياتهم المادية أو النفسية بأي نوع من أنواع الإصابات والعدوان، كما لا يرضى سبحانه وتعالى بانتشار الظلم والقتل بين عباده، أو أن يصبح عباده عباداً لمخلوقيه من بقية العباد، فيلطخوا شرفهم الإنساني بجراح الذلة والصفار والهوان، فيخضعوا لغير الذي خلقهم وصورهم سبحانه وتعالى أيا كان هذا.

لذا؛ فإن الجماعة التي تهب وتنهض لتطهير الأرض، بل البشرية من هذه الفتن وتتقدها من الظلم والعدوان، وتقيم العدل والإحسان، وترفع راية الحق والدين، دون طمع في ثروة أو وصولاً إلى مغنم، وتُضحى في سبيل تحقيق ذلك الخير، بمالها وراحتها، بل بأرواحها، جديرة حقاً بحب الله ومرضاته عنها، أولئك هم المجاهدون.

(١) سورة الصف، آية: ٤.

(٢) سورة الصف، الآيتان: ١٠ - ١١.

فالجهد عبادة ينبغي إخلاصها لله، لأن الحق تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، لا رياء فيه ولا سمعة، والجهد في سبيل الله يحتل الدرجة العليا بين جميع الأعمال الإنسانية بعد الإيمان بالله رب العالمين، قال رسول الله ﷺ: ((لَعَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةً، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))^(١) (٢).

(١) أخرجه مسلم ١٨٨٠.

(٢) أنواع العبادة في أفراد الله بالعبادة، د. الشريف حمدان الهجاري ص ١٩١ - ١٩٢.

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٥	٢١٧- باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به
٥ الحديث رقم (١٢١٧)
١٨ الحديث رقم (١٢١٨)
٢٩ الحديث رقم (١٢١٩)
٣٤ الحديث رقم (١٢٢٠)
٤٠ الحديث رقم (١٢٢١)
٤٦ الحديث رقم (١٢٢٢)
٥١ الحديث رقم (١٢٢٣)
	٢١٨- باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من
٦٩	ذلك في العشر الأواخر منه
٦٩ الحديث رقم (١٢٢٥)
٧٩ الحديث رقم (١٢٢٥)
	٢١٩- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله
٨٤	أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه
٨٤ الحديث رقم (١٢٢٦)
٨٩ الحديث رقم (١٢٢٧)
٩٠ الحديث رقم (١٢٢٨)
٩٥ الحديث رقم (١٢٢٩)
١٠٧	٢٢٠- باب ما يقال عند رؤية الهلال
١٠٧ الحديث رقم (١٢٣٠)
١١٩	٢٢١- باب فضل السحور وتأخيرها لم يغش طلوع الفجر
١١٩ الحديث رقم (١٢٣١)
١٢٨ الحديث رقم (١٢٣٢)
١٣٠ الحديث رقم (١٢٣٣)
١٣٢ الحديث رقم (١٢٣٤)
١٤٠	٢٢٢- باب فضل تعجل الفطر وما يفطر عليه، وما يقوله بعد إفطاره
١٤٠ الحديث رقم (١٢٣٥)
١٤٧ الحديث رقم (١٢٣٦)
١٥٠ الحديث رقم (١٢٣٧)

الصفحة	الموضوع
١٥١	الحديث رقم (١٢٣٨)
١٥٨	الحديث رقم (١٢٣٩)
١٦٠	الحديث رقم (١٢٤٠)
١٦٨	الحديث رقم (١٢٤١)
٢٢٣	باب أمر الصائمين بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها
١٧٥
١٧٥	الحديث رقم (١٢٤٢)
١٨٤	الحديث رقم (١٢٤٣)
١٩٠	٢٢٤- باب في مسائل من الصوم
١٩٠	الحديث رقم (١٢٤٤)
١٩٦	الحديث رقم (١٢٤٥)
٢٠٤	الحديث رقم (١٢٤٦)
٢١١	الحديث رقم (١٢٤٧)
٢١٦	٢٢٥- باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم
٢١٦	الحديث رقم (١٢٤٨)
٢١٨	الحديث رقم (١٢٤٩)
٢٢٢	الحديث رقم (١٢٥٠)
٢٣٤	٢٢٦- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة
٢٣٤	الحديث رقم (١٢٥١)
٢٤٤	٢٢٧- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء
٢٤٤	الحديث رقم (١٢٥٢)
٢٤٩	الحديث رقم (١٢٥٣)
٢٥٥	الحديث رقم (١٢٥٤)
٢٥٦	الحديث رقم (١٢٥٥)
٢٦٠	٢٢٨- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال
٢٦٠	الحديث رقم (١٢٥٦)
٢٦٩	٢٢٩- باب استحباب صوم الاثنين والخميس
٢٦٩	الحديث رقم (١٢٥٧)
٢٧٦	الحديث رقم (١٢٥٨)
٢٧٧	الحديث رقم (١٢٥٩)
٢٨٢	٢٣٠- باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر
٢٨٢	الحديث رقم (١٢٦٠)

الصفحة	الموضوع
٣٠٠	الحديث رقم (١٢٦١)
٣٠١	الحديث رقم (١٢٦٢)
٣٠٢	الحديث رقم (١٢٦٣)
٣٠٣	الحديث رقم (١٢٦٤)
٣٠٤	الحديث رقم (١٢٦٥)
٣٠٦	الحديث رقم (١٢٦٦)
	٢٣١- باب فضل من فطر صائماً وفضل الصائم الذي يؤكل عنده وودعاء الأكل
٣١٤	للمأكول عنده
٣١٤	الحديث رقم (١٢٦٧)
٣٢٠	الحديث رقم (١٢٦٨)
٣٢٥	الحديث رقم (١٢٦٩)
٣٣٤	٩- كتاب الاعتكاف
٣٣٤	٢٣٢- باب فضل الاعتكاف
٣٣٤	الحديث رقم (١٢٧٠)
٣٤٥	الحديث رقم (١٢٧١)
٣٤٦	الحديث رقم (١٢٧٢)
٣٥٣	١٠- كتاب الحج
٣٥٣	٢٣٣- باب وجوب الحج وفضله
٣٥٣	الحديث رقم (١٢٧٣)
٣٥٥	الحديث رقم (١٢٧٤)
٣٦٩	الحديث رقم (١٢٧٥)
٣٧٨	الحديث رقم (١٢٧٦)
٣٨٦	الحديث رقم (١٢٧٧)
٣٦٩	الحديث رقم (١٢٧٨)
٤٠٤	الحديث رقم (١٢٧٩)
٤١٢	الحديث رقم (١٢٨٠)
٤٢٠	الحديث رقم (١٢٨١)
٤٣٥	الحديث رقم (١٢٨٢)
٤٣٧	الحديث رقم (١٢٨٣)
٤٤٧	الحديث رقم (١٢٨٤)
٤٤٨	الحديث رقم (١٢٨٥)
٤٥٩	الحديث رقم (١٢٨٦)

الصفحة	الموضوع
٤٨٠	١١-كتاب الجهاد
٤٨٠	٢٣٤-باب وجوب الجهاد وفضل الفدوة والروحة
٤٨٠	الحديث رقم (١٢٨٧)
٤٨٥	الحديث رقم (١٢٨٨)
٤٨٦	الحديث رقم (١٢٨٩)
٤٨٧	الحديث رقم (١٢٩٠)
٤٩٣	الحديث رقم (١٢٩١)
٤٩٥	الحديث رقم (١٢٩٢)
٥٠٢	الحديث رقم (١٢٩٣)
٥١١	الحديث رقم (١٢٩٤)
٥١٣	الحديث رقم (١٢٩٥)
٥١٩	الحديث رقم (١٢٩٦)
٥٣١	الحديث رقم (١٢٩٧)
٥٣٧	الحديث رقم (١٢٩٨)
٥٤٤	الحديث رقم (١٢٩٩)
٥٥٢	الحديث رقم (١٣٠٠)
٥٦١	الحديث رقم (١٣٠١)
٥٦٤	الحديث رقم (١٣٠٢)
٥٧٠	الحديث رقم (١٣٠٣)
٥٧٨	الحديث رقم (١٣٠٤)
٥٨٨	الحديث رقم (١٣٠٥)
٥٩٥	الحديث رقم (١٣٠٦)
٥٩٧	الحديث رقم (١٣٠٧)
٦٠٤	الحديث رقم (١٣٠٨)
٦٠٧	الحديث رقم (١٣٠٩)
٦١٣	الحديث رقم (١٣١٠)
٦١٥	الحديث رقم (١٣١١)
٦١٧	الحديث رقم (١٣١٢)
٦٢٧	فهرس المحتويات